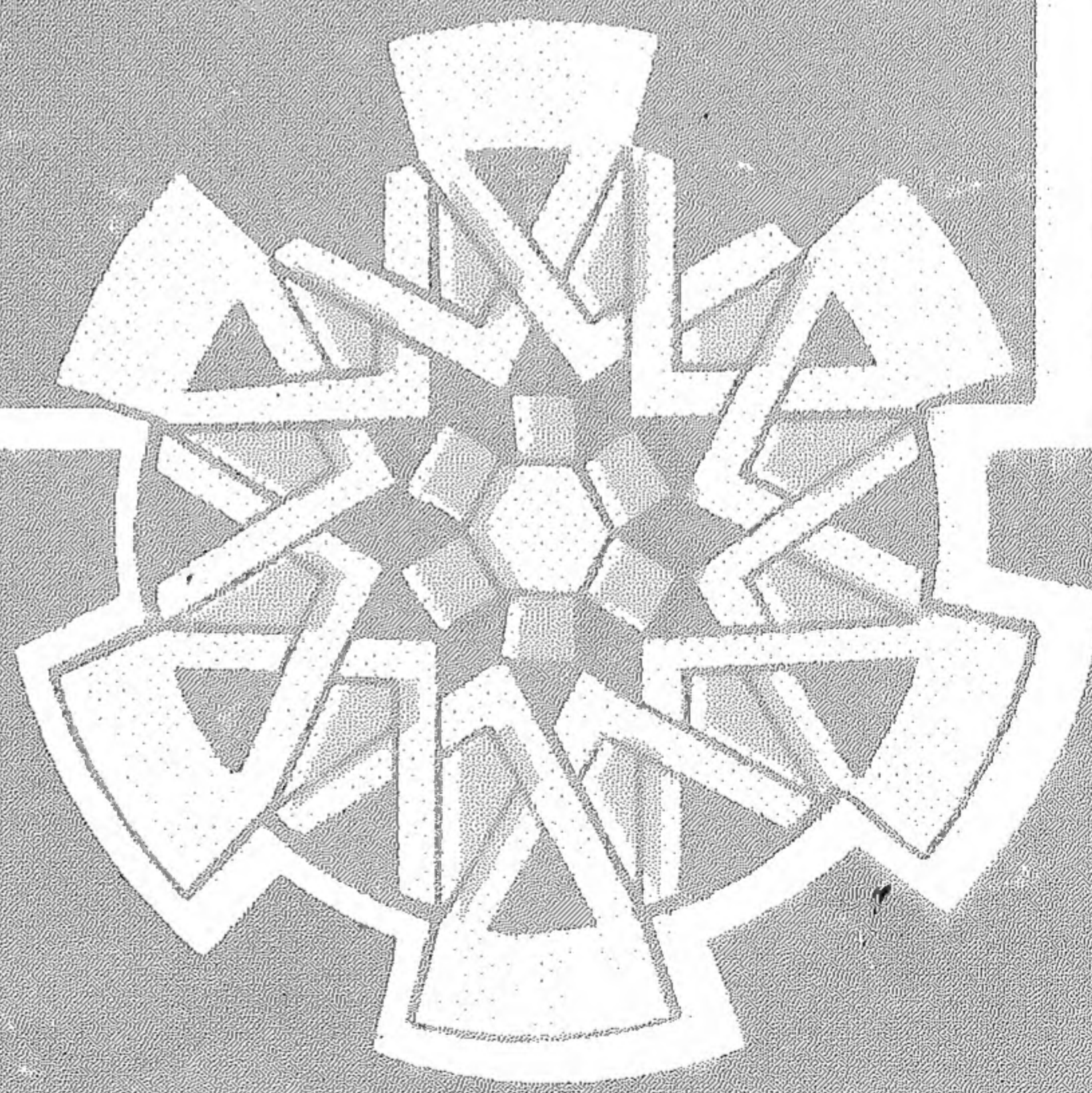
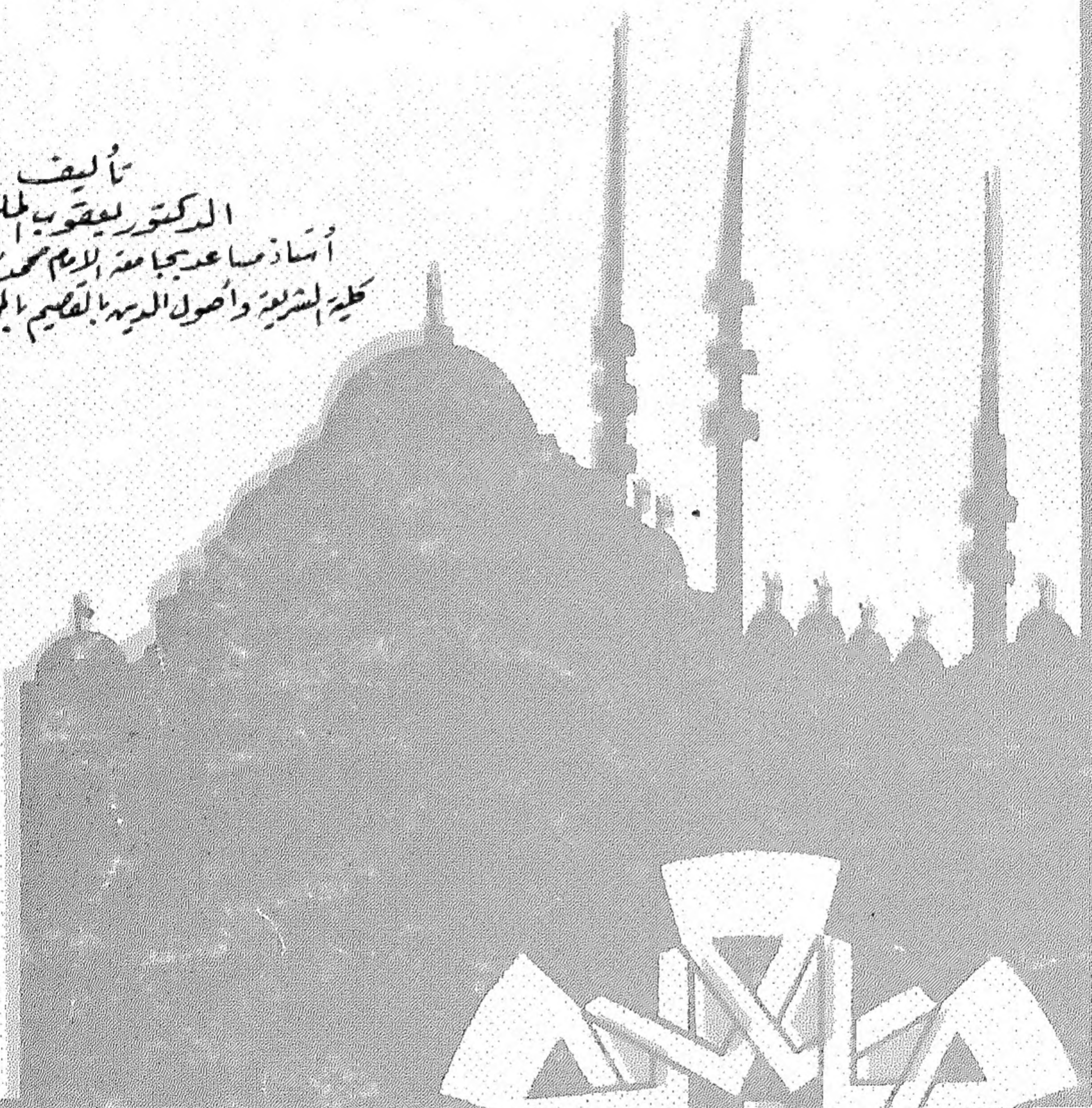

الأخلاق في الإسلام

مع المقارنة بالديانات السماوية والأخلاق الوضعية

تأليف
الدكتور يعقوب طليحي
أستاذ مساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية الشريعة وأصول الدين بالقسم بالملكة العربية السعودية

مؤسسة الثقافة والجامعة
٣٥٢٢٤ - الإسكندرية

الأخلاق في الإسلام

أستاذ مساعد بجامعة الامم محمد بن سعود الإسلامية
تكملة الشريعة وأصول الدين بالقصيم بالمملكة العربية السعودية

1980 - 1980

مؤسسة الثقافة الجامعية
٢٠٢٢ (٢٠٢٢)

فهرس الكتاب

الموضوع	الصفحة
المقدمة	١
الفصل الأول	٥
في التعريف بالأخلاق وعلاقتها بالشريعة الإسلامية والعلوم الأخرى	
علم الأخلاق والقانون	١٤
أولاً - من حيث موضوع القانون والأخلاق ومجالها	١٥
ثانياً - الجزاء في القانون والأخلاق	١٦
الغاية من الأخلاق ومن القانون	٢٢
الأخلاق وعلم الاجتماع	٢٦
الأخلاق والعلوم الأخرى	٢٧
أولاً : بالنسبة للأخلاق في الإسلام	٢٨
١ - المصادر والأصول	٢٨
٢ - العلوم المساعدة	٣١
ثانياً : بالنسبة لعلم الأخلاق الوضعي	٣١
ماهية الأخلاق	٤٥
خصائص الخلق	٥٨
منهج التكوين الخلق	٦٥

الصفحة	الموضوع
٧٥	الفصل الثاني . . . . .
	أهمية الأخلاق . . . . .
١٠٩	الفصل الثالث . . . . .
	أنسام الأخلاق . . . . .
١٨٩	المبحث الأول . . . . .
	الأخلاق البسيطة والمركبة . . . . .
٩٢	المبحث الثاني . . . . .
	— التخلق بأخلاق الله تعالى . . . . .
٩٤	المبحث الثالث . . . . .
	أخلاق الفكر . . . . .
٩٧	المبحث الرابع . . . . .
	— أخلاق السلوك . . . . .
١٠١	المبحث الخامس . . . . .
	الأخلاق الفردية . . . . .
١٠٤	صور الأخلاق الفردية . . . . .
١٠٧	المبحث السادس . . . . .
	الأخلاق الاجتماعية . . . . .
١١٠	١ — الأخلاق بالنسبة للأسرة . . . . .
١٠٠	٢ — الأخلاق بالنسبة للمجتمع . . . . .
١١١	أولاً : لوقاية المجتمع من الضعف والانحلال
١١٢	ثانياً : عوامل قوة المجتمع ووحدته . . . . .

الموضوع	الصفحة
المبحث السابع	١١٣
أخلاق الحكم	
المبحث الثامن	١١٥
أخلاق السياسة	
المبحث التاسع	١١٨
أخلاق العلماء	
المبحث العاشر	١٢٤
أخلاق النساء	
المبحث الحادى عشر	١٢٧
الأخلاق النظرية	
المبحث الثانى عشر	١٣٥
أخلاق المنافقين	
صفات المنافقين	١٣٦
الفصل الرابع	١٤٥
— خصائص النظرية الأخلاقية فى الإسلام	
المبحث الأول	١٤٦
خصائص النظرية الأخلاقية فى الإسلام	
المبحث الثانى	١٥٣
تطبيقات النظرية الأخلاقية فى واقع المجتمع الإسلامى	
نشأة المجتمع الإسلامى وعوامل قوته	

المرضوع	الصفحة
المطلب الأول : نشأة المجتمع الإسلامي . . .	١٥٤
المطلب الثاني : العقبات والتحديات التي واجهها	
المجتمع الإسلامي	١٥٩
المطلب الثالث : سمات المجتمع الإسلامي وصفاته	١٦٣
الفرع الأول : التلاحم والتآلف . . .	١٦٤
• الثاني : حيوية المجتمع الإسلامي . . .	١٦٧
• الثالث : مثالية المجتمع الإسلامي . . .	١٦٩
• الرابع : النمو المطرد للمجتمع . . .	١٧١
• الخامس : غلبة روح الجهاد . . .	١٧٣
• السادس : يقظة الضمير . . .	١٧٤
• السابع : تحقيق المساواة . . .	١٧٦
• الثامن : إبتغاء الدار الآخرة . . .	١٧٨
• التاسع : الإيثار . . .	١٨١
• العاشر الآخرة . . .	١٨٤
الفصل الخامس	١٨٩
بعض القيم الأخلاقية الإسلامية . . .	
أولاً : الصبر	١٩٧
ثانياً : الصدق	١٩٧
ثالثاً : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . . .	٢٠٠
القسم الثاني	٢٠٥
الأخلاق المقارنة	

الموضوع	الصفحة
المبحث الأول	٢٠٨
الاخلاق في الديانة اليهودية	٢٠٨
الفرع الأول : الفكر الاخلاقي عند سقراط	٢٢٤
» الثاني : آراء أفلاطون	٢٢٧
» الثالث : آراء أرسطو	٢٣٠
» الرابع : الأبيقوريون والاخلاق	٢٣٢
» الخامس : الروافيون والاخلاق	٢٣٥
المبحث الرابع : دراسة مقارنة حول بعض القيم الاخلاقية	٢٣٩
المطلب الأول : الفضيلة	٢٣٩
المطلب الثاني : الضمير	٢٤٧
المراجع العربية	٢٥٥
المراجع الأجنبية	٢٥٦
فهرس الكتاب	٢٥٧

تقديم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد الصادق
الأمين ، ذى الخلق العظيم ، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديهم إلى يوم الدين
وبعد :

فإن موضوع الاخلاق فى الإسلام هو قسم من مادة : « الثقافة الإسلامية »
التي أفوم بتدريسها لطلابى فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم فى
المملكة العربية السعودية وقد بدا لى أن موضوع الاخلاق هو أهم موضوعات
مادة الثقافة الإسلامية وأولها بالعناية ، بل ولقد تمنيت أن لو اقتضت الثقافة
الإسلامية على علم الاخلاق فذلك أنفع للطلاب وأجدى للمجتمع ، لأنهم
لا يجدونها فى أقسام الشريعة وفروع الفقه التي يدرسونها خلال سنى الدراسة
الأربع بكليات الجامعة ، أما ما عدا « الاخلاق » من موضوعات الثقافة الإسلامية
فإنهم يجدونه فى أكثر من منهج من مناهج العلوم الإسلامية وهذا ما حدا ببعض
إلى الدعوة إلى إلغاء تدريس مادة الثقافة الإسلامية فى الكليات التي تدرس فيها
العلوم الشرعية أى كليات الشريعة وأصول الدين وأن يصبح تدريسها قاصرا على
الكليات التي لا تدرس فيها العلوم الشرعية كالكليات العملية وكليات العلوم
الاجتماعية .

ولا يكاد المرء يجد نقدا ذا بال يوجه إلى ذلك الرأى أو يحيب إتجاهه ، وإنما
النقد كله يوجه إلى مناهج مادة الثقافة الإسلامية والتي أوصلتها إلى هذا المظهر
الذى ينم عن كل وجمود ...

فقد جاء منهجها على مدار سنى الدراسة الأربع آخذاً من كل أقسام الشريعة :
أى من العقائد والمعاملات والأخلاق بينما كان الأولى أن يسلك المنهج أحد
سبيلين :

(١) فإما أن يأخذ موضوعات من كل أقسام الشريعة على أن تكون مما لا
تتناوله مناهج المواد الأخرى ، مثل موضوع الأخلاق .

(٢) وإما أن يأخذ موضوعات تتصل بعلوم الشريعة دون أن تكون جزءاً
منها ، مثل القيم والعادات والتقاليد والنظم الاجتماعية والسياسية الإسلامية
والثقافة والحضارة ولكنها — أى مادة الثقافة الإسلامية — بعدت عن هذا
وذاك ، وامتثلت بموضوعات من هنا وهناك لا تكاد تربطها رابطة ، أو حتى
تجمعها صلة ، فمن الطبيعي أن نقصر بعد بضع سنين عن النمو والإثراء وأن تمتد
إليها اليد بالتقليص والتحديد .

و حين كنت أعد هذا المؤلف للطبع ، طالعت ما تقرر في جمهورية مصر
العربية من تدريس مادة الثقافة الإسلامية في جامعاتها وكلياتها ، وتمنيت حرصاً
على الإسلام وعلى مصلحة شباب المسلمين الباحثين — أن تتلافى مناهج تلك المادة
عوامل الخلل والقصور التى تحولها إلى مادة لا يتجاوز مسارها صفحات المؤلفات
والمذكرات ثم أوراق الامتحانات ، دون أن تترك أثراً في فكر الطالب ودون
أن تمس وجدانه وتثير شعوره وتغير شخصيته إلى الأحسن . وتمنيت أن
يتذكر واضع مناهجها أختها من قبل ، هى مادة المجتمع العربى وما لحق
بها وما آلت إليه ...

وبالنظر إلى ما أشرت إليه فيما سبق ، فقد أرجأت طبع كتاب : الثقافة
الإسلامية بعض الوقت ، وآثرت أن أقدم هذا المؤلف عن الأخلاق فى الإسلام ،

أولاً على أن يعقبه مؤلف الثقافة الإسلامية حين يشاء ربى :

والله أسأل أن ينفع بكتابى هذا وأن يجزئنى خيراً ، وأن يمنبنى الخطأ
هو الزلل ، أنه سبحانه أكرم مسئول وخير مجيب .

دكتور يعقوب المليجي

أستاذ مساعد بكلية الشريعة وأصول الدين

بالقصيم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الفصل الأول

في التعريف بالأخلاق

وعلاقتها بالشرعية الإسلامية والعلوم الأخرى

الشرعية هي الأحكام التي شرعها الله لعباده على لسان رسول من الرسل عليهم
الصلاة والسلام ، وتنقسم الشرعية الإسلامية إلى ثلاثة أقسام :

الأول : ما يتعلق بالعقائد الأساسية مثل الأحكام المتعلقة بصفات الله تعالى
وصفاته وبالإيمان به وبرسله وبالיום الآخر وما فيه من حساب وجزاء ، وقد
تكفل بهذا القسم « علم الكلام » .

الثاني : ما يتعلق بتهديب النفوس وإصلاحها كالأحكام التي تبين الفضائل
المختلفة مما ينبغي أن يتحلى به الإنسان مثل الصدق والأمانة والإيثار والوفاء بالعهد
والشجاعة ، وكذلك بيان الرذائل التي ينبغي أن يتخلى عنها الإنسان كالسكذب
والخيانة والاثرة (الأنانية) وخلف الوعد والجبن وغير ذلك مما تكفل به
« علم الأخلاق » .

الثالث : ما يتعلق ببيان ما للناس من أعمال كالصلاة والزكاة والحج والصوم
والبيع والهبة والاجارة والرهن والزواج والطلاق والنفقة والميراث وغيرها ،
وقد انفرد بهذا علم خاص يسمى علم الفقه وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية
المكتسبة من أدلتها التفصيلية . ويشمل الفقه مجموعة الأحكام العملية المشروعة في
الإسلام سواء كانت شرعيتها من نص صريح من القرآن الكريم أو السنة أو من
الاجماع أو باستنباط المجتهدين من النصوص والقواعد العامة .

ومن ذلك يتضح أن الشريعة أعم من الفقه الذي هو جزء منها ، ثم أن الفقه بدوره ينقسم إلى قسمين : هما العبادات والمعاملات ، فما كان الغرض منه التقرب إلى الله وشكره وابتغاء رضوانه وحسن ثوابه في الدنيا والآخرة فهو من قسم العبادات وذلك مثل الصلاة والصيام والحج والعمرة والجهاد لتكون كلمة الله هي العليا والنذر في القربات .

وأما ما كان الغرض منه تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع وتنظيم العلاقات التي تربط الأفراد والجماعات ، وتنفع الناس في حياتهم ومعاشهم فهو من القسم الثاني أي المعاملات (١) .

فإذا أردنا أن نحدد موقع الأخلاق في الشريعة الإسلامية فيمكننا القول أنها ليست قسما كبيرا مستقلا من أقسام الشريعة الإسلامية فحسب ، بل أنها في جملتها تعد أحد أصول الدين الإسلامي الحنيف ، بل أنها تعد أهم وأخطر أركان دين الله في مختلف الشرائع وعلى مر العصور / فالشرائع السماوية تتعاقب ويتم فيها النسخ والتبديل والتغيير بحيث يحىء كل شريعة مناسبة للعصر الذي نزلت على يد رسول الله فيه ، يقول تعالى : « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » . أى جعل الله تعالى لكل قوم من أهل الملل المختلفة طريقا يسلكونه يتناسب مع حالهم ويشتتهم في أسلوب واضح بلغتهم وطرائق إستعمالهم والمنهاج هو الطريقة التي اختصت بها كل شريعة والأسلوب الذي يتم به إبراز أحكامها .

✍ أما الدين فإنه يعنى الأصول العقائدية الثابتة بالإبراهيم القطعية التي لا يمكن وقوع النسخ والتبديل فيها ولا يمكن أن تختلف في حقائقها ملة عن ملة ولا شريعة

---

(١) المدخل في التعريف بالفقه الإسلامى وقواعد الملكية والعقود فيه

للدكتور محمد مصطفى شاذي طبعة ١٣٧٩ - ١٩٧٩ صفحة ١٣ .

عن أخرى ويلحق بتلك الأصول العقائدية الثابتة في كل الشرائع والديانات. الأمر بأمهات الفضائل الخلقية التي لا اختلاف بين العقول على حسنها مثل العدل والإحسان والصدق والبر والعفة والشجاعة والنهي عن أضدادها التي لا تختلف العقول على قبحها وذمها مثل الظلم والإيذاء والكذب والجبن ، كما يشمل اصطلاح الدين إلى جانب تلك الفضائل الخلقية الثابتة دعائم العبادات الأساسية مثل الصلاة والزكاة والصوم . وهذا القسم من الدين الإسلامي لا يختلف عما جاء فيما سبقه من الأديان ، ولا فرق فيه بين شريعة وأخرى ، لأنه دعوة جميع الأنبياء والمرسلين ، وهذا المعنى هو المراد بالإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء والرسل لأنه دين الله الذي لا يقبل من أحد غيره .

يقول تعالى : إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم (١) .

ويقول تعالى : ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين (٢) .

وهذا المعنى للدين الموحد لجميع البشر وفي كل العصور ، والذي سماه الله تعالى بالإسلام هو الذي وصي به خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنيه كما وصي به حفيده يعقوب عليه الصلاة والسلام بنيه كذلك وقص علينا الله تعالى هذه

---

(١) آل عمران آية ٨٥ ،

(٢) آل عمران آية ٨٥ .

هذا ويلاحظ أن لفظ الدين لا يعنى الدين السماوى فحسب بل هو يستعمل للدلالة على أى دين سماوى أو وضعى فلكافرين والمشركين بينهم . يقول تعالى في سورة الكافرون : لكم دينكم ولى دين .

الوصايا في القرآن الكريم فيقول في سورة البقرة : « ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وأنه في الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه إسلم قال أسلمت لرب العالمين . ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب : يا بني إن الله اصطفى لكم الدين . فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وآله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق آلها واحداً ونحن له مسلمون .

وقد علم من هذه الآيات أن لفظ الإسلام والمسلمين في كلام إبراهيم وإسماعيل ويعقوب يراد به ذلك المعنى الذي تقدم ذكره فمن لم يكن متحققاً بهذا المعنى فليس بمسلم أى ليس على دين الله القيم الذي كان عليه جميع الأنبياء والمرسلين . روى الطبري عن قتاده في تفسير قوله : إن الدين عند الله الإسلام ، قال : والإسلام أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء به رسول الله ﷺ من عند الله دين الله الذي شرعه لنفسه وبعث به رسوله ودله أوليائه ، لا يقبل غيره ولا يحزى إلا به (٢) .

وإذا كان قد اتضح لنا مما سبق أن الأخلاق أحد أقسام الشريعة الإسلامية الثلاثة الكبرى ، وإنما في نفس الوقت أحد أقسام دين الله المنزل على كافة أنبيائه ورسله وأصل من أصوله لم يتخلف في واحد منها ، فإننا سوف نعجب إنصراف علماء المسلمين وفقهائهم عن علم الأخلاق وعدم العناية بالبحث والتأليف فيه مثلاً فعملوا في قسمي الشريعة الباقيين : أى علم الكلام وعلم الفقه ، فهذان العلمان

(١) البقرة ١٣٠ — ١٣٤ هـ

(٢) الموسوعة : في سماحة الإسلام . محمد الصادق عرجون . المجلد الأول .

كان حظها من النظر والبحث والاجتهاد حظاً عظيماً ، فوضع الإمام الشافعي لعلم الفقه علماً يضبط قواعده وينظم تناسوله ويوصل أحكامه هو علم أصول الفقه ، كما أفاض الفقهاء والمحدثون والعلماء في تهريب مسائل الفقه وجمع موضوعاته في أبواب مستقلة مرتبة ، كما أن علماء الكلام صالوا وجالوا في ميدانه واستعانوا في أبحاثهم بأفكار وآراء بعض فلاسفة اليونان ، حتى نشأ مع علم الكلام علم مناظر ومعاون له هو علم الفلسفة ، وقد ظهر ميل العرب إلى الفلسفة بعد الفتح الإسلامية خاصة للعراق والجزيرة حيث كان العنصر الآرامي فيها منذ بضعة قرون يأخذ بنصيب من علوم اليونان ، وكان مجيء الدولة العباسية وإتخاذها العراق مقراً للخلافة ، عاملاً ذا أثر بعيد في ذيوع الفلسفة وانتشار مبادئها ونظرياتها ، لأنها فتحت الباب للأعاجم للدخول في مناصب الدولة ثم التدخل في شؤونها بعد ذلك ، وكان الخليفة أبو جعفر المنصور أول من فتح باب الترجمة إلى العربية فنقل ابن المقفع بعض كتب المنطق لأرسطو ثم جاء الخليفة المأمون فأنشأ دار الحكمة عام ٢١٧ هـ وجعل رئاستها الحنين بن إسحق الذي امتدت رئاسته بعد المأمون في عهد حكم المعتصم والواثق والمتوكل وكان يعاونه في الترجمة ابنه إسحق وابن أخته ابن الحسين وطائفة من المترجمين ، وكان حنين بن إسحق قد نقل فيما نقل عن أرسطو كتاب الأخلاق ... وهكذا كانت الفلسفة اليونانية باباً دخلت منه نظريات الفلاسفة اليونانيين في الأخلاق إلى الفكر الإسلامي وأثرت فيها آثاراً ظاهرة ، وكذلك وجدنا أبا نصر محمد الفارابي الفيلسوف الإسلامي المعروف ، يشرح كتاب الأخلاق إلى نيقوماخوس الذي ألفه أرسطو وهذا العصر الذي شاهدنا فيه تأثير الفلسفة اليونانية على الفكر الإسلامي هو نفسه العصر الذي ولد فيه علم الأخلاق لدى مفكرى المسلمين وعلمائهم ، فلم يتمتع بنقاء المنشأ ولا بصفاء المنهج بل خالطته وشابته آراء وأفكار لفلاسفة ومفكرين عاشوا

قبل الإسلام بعشرات القرون ، بل نشأت مدرستان كانت كلتا هاتين معبراً للفلسفة اليونانية إلى الفكر العربي والإسلامي الأولى في الشرق لإشتهار منها يعقوب الكندي وحنين بن إسحق وثابت بن قرة وأبو زيد البلخي ويحيى بن عدي وفلاسفة البصرة وأخوان الصفا وأبو نصر الفارابي والرئيس ابن سينا والرازي والجرجاني وتلاميذهم وأما المدرسة الثانية فكانت في المغرب الإسلامي وقد حمل لواءها ابن رشد الذي قام بتلخيص كتاب الأخلاق وتلخيص كتاب النفس لأرسطو (١) .

وفيما عدا ذلك لا نكاد نعثر على مؤلفات كافية في علم الأخلاق الإسلامية ، أى أننا ليس لدينا سوى هذا التراث من علم الأخلاق الذي تأثر بالفلسفة اليونانية تأثراً عميقاً ، وحتى أولئك النفر القليل من المفكرين والعلماء المسلمين الذين حاولوا أن يصوغوا علم أخلاق إسلامي مستقل فإنهم لم يستطيعوا التخلص تماماً من سيطرة الفكر الأرسطاطاليسي على الأخلاق ونظريته فيها خاصة آرائه في الفضيلة ومعناها وفكرة الوسط العدل فيها وأنواع الفضائل الحقيقية ومسألة "الضمير" ... ولعل هذا التأثير يبدو واضحاً في كتابات ابن مسكويه في الأخلاق .

وقد يبدو لنا أمراً غريباً حقاً هذا العزوف عن علم الأخلاق في الفكر الإسلامي ولدى علماء المسلمين وعدم قيام علم أخلاق إسلامي أصيل نقي المصادر يرجع بحذوره إلى الشريعة الإسلامية وحدها ولا تتخالطه أفكار وفلسفات اليونان ، وحتى ابن خلدون في مقدمته حين تسكلم عن العلوم وتقسيماتها لم يذكر من بينها علم الأخلاق ...

---

(١) علم الأخلاق إلى نيقوماخوس - تأليف أرسطوطاليس - نقله إلى العربية أحمد لطفي السيد - الجزء الأول - مطبعة دار الكتب المصرية ١٣٤٣ - ١٩٢٤
- تصدير الترجمة -

على أن أخطر ما جناه الفكر الإسلامى من تأثره فى مجال علم الأخلاق بالفلسفات اليونانية وغيرها من الفلسفات الشرقية ، هو انفلاته من نطاق الشريعة الإسلامية . وإتجاهه إلى أن يصبح أحد العلوم الوضعية ، ونقطة الخطر فى هذا الاتجاه تكن فى أن الأخلاق فى الإسلام هى مجموعة أحكام سماوية ولا تستند إلى العقل البجرد وحده ، وحتى فيما يتعلق بالفضائل الخلقية التى يتفق فيها الفكر الوضعى مع نظائرها فى الشريعة الإسلامية ، فإن البرن يبدو شامعاً بين النوعين ، لافتقار الأخلاق الوضعية إلى ركن النية فى العمل الأخلاقى ، وهو ركن تصل أهميته وخطورته إلى حد تجريد الأفعال الأخلاقية من كل قيمة فى ميزان الشريعة الإسلامية . ثم أن محاولة الإقدام على أن نصنف أى مؤلف فى الأخلاق على أساس المنهج العلمى الوضعى هى محاولة ترتبط بالفشل والتناقض فى خطواتها الأولى ، ويمكن إرجاع ذلك إلى منهجية البحث العلمى وعدم جدواها فى مجال الأخلاق الإسلامية ، فإننا يمكن أن ننظر إلى كل ظاهرة أو موضوع بحث فى أى علم وضعى ، من ناحيتين متباينتين : ناحية نراعى فيها الشئ كما هو ، كيف يتكون وكيف يرتبط بباقي الأشياء ، أى أن تناوله يتم من الناحية الوصفية ، وهذا ما نجده فى علم النبات أو الحيوان أو الطبيعة أو الكيمياء أو الجغرافيا أو الجيولوجيا وغيرها . أما الناحية الثانية التى يمكن بها تناول موضوعات العلم فهى التى تتم فيها مقارنة الشئ الكائن بما يجب أن يكون عليه ، أى النظر فى مدى إقترابه من المثل الأعلى ، أو بعبارة أخرى النظر إلى مسائل العلم من ناحية القيمة التى يضيفها الباحث فيه على المسألة أو الظاهرة موضوع البحث . ونحن نطبق هذين المنهجين فى دراسة العلوم نجد أمامنا قسمين أو نوعين من العلوم :

١ — علوم وصفية تنظر إلى الأشياء كما هى .

٢ — علوم معيارية أو تقديرية يحكم فيها على الأشياء بالأراء الشخصية

وهذا النوع من العلوم يمكن أن يطلق عليه كذلك العلوم النقدية أو المعيارية وعلم الأخلاق هو من هذا النوع الأخير فهو يدرس الخلق الفردى والتصرفات الشخصية لا من حيث وصف أسبابها والاكتفاء بذكر علاقاتها بالتصرفات العامة أو تحليلها كظواهر طبيعية بل هو يدرسها من حيث أن لها قيمة معينة ، أو علاقة بمستوى معين أو مثل أعلى خاص .

وهكذا سوف نجد أن علم الأخلاق الوضعية ، مثله كمثل العلوم المعيارية الأخرى ، لا يحمل في ذاته أحكاما كلية عامة بل يعتمد على عوامل ذاتية توجد في نفس الفرد الذى يصدر الأحكام الخلقية ولما كان الأفراد يختلفون في آرائهم وتقديراتهم وتقييمهم للأمور ، فإن ذلك يؤدي إلى تباين الآراء الخلقية الواحدة ، وهكذا وجدنا اختلاف آراء المفكرين في الأخلاق الوضعية ، ليس بالنسبة للموسائل أو المسالك الخلقية فحسب بل وبالنسبة للغايات النهائية للسلوك الخلقى كذلك ، أو المثل العليا التى ينبغى توجه الأفراد إليها ، فلو فرضنا اتفاق المفكرين على أن الغاية من السلوك الخلقى هى الخير فإننا نجد اختلاف وجهات النظر حول طبيعة الخير وتحديد ماهيته فهناك من يرى أن الخير هو الفضيلة وهناك من يرى الخير فى اللذة ويراه ثالث فى المنفعة ويتصوره غير أولئك فى أداء الواجب للواجب ، وهكذا نجد تضارب الآراء بحسب المثل الأعلى الذى يعتنقه الفرد وبحسب المعنى الذى يضعه الفرد لكلمة فعل خلق (١) ...

هذا بالنسبة للنشل فى الاتفاق على أحد المسائل أو المبادئ الخلقية ، أى الاخفاق فى تحديد دراسة موضوعية يتفق على صوغها المفكرون الأخلاقيون ،

---

(١) مبادئ الأخلاق تأليف الدكتور ماهر كامل والدكتور عبد المجيد عيسى
الرحيم — الطبعة الأولى ١٩٥٨ مكتبة الانجلو المصرية ص ٧ .

يبقى أن نبرز الفشل في منهجية البحث الأخلاقي الوضعي نفسه ، وهو فشل يصل إلى حد نفي صفة العلم عن موضوع الأخلاق ، بحيث لا يمكن إعتباره علماً من العلوم بحسب المقاييس المتعارف عليها في تحديد ما يعتبر من العلوم وما لا يمكن اعتباره داخلاً فيها ، فإن من أهم مباحث علم الأخلاق ما يتعلق بالضمير وهو بما لا يمكن ملاحظته ومشاهدته والحكم عليه ، وكذلك الأمر بالنسبة للبواعث والنسويات التي تسبق الأفعال أو تقارنها والآثار النفسية التي تترتب على التصرفات الخلفية وتلقبها مثل الشعور بالحزن أو الأسف أو الندم أو الرضى .

وبذلك لا نجد أمامنا للبحث في الأخلاق الوضعية إلا التأملات الذاتية والآراء الشخصية للفيلسوف أو المفكر الأخلاقي ، وهو ما حدا ببعض المفكرين إلى إنكار أن الأخلاق علم مستقل والذهاب إلى أنها مجرد فن العيش الهانئ أو صنعة أو تطبيق للعلم ومن دعاة ذلك الرأى فيكتور بروشار : وقد ظهر في مقالاته التي نشرت عام ١٩٠١ و ١٩٠٢ بعنوان الأخلاق القديمة والأخلاق الحديثة وكذلك ما كتبه عن الأخلاق التوفيقية ومنهم أيضاً مؤلفات السيد / جول ديم جوتييه ذات العناوين المختلفة مثل تبعية الأخلاق وإستقلال السلوك ، وقد إنتهى ذلك كله بعلم الأخلاق الوضعية إلى أن يصبح علماً يحاول العلماء إقامته على قدميه مستقلاً دون جدوى وإستمرت المحاولات لفترة طويلة تحاول إقامة معتمداً على غيره من العلوم التي ثبت وجودها في مجال الدراسات الإنسانية والاجتماعية ، لكل يستفيد من أبحاثها ، فحاول البعض إستنباط علم الأخلاق من علم الحياة وحاول البعض الآخر أدماجه في علم الاجتماع ، وعند أولئك وهؤلاء ، مما أختلفوا ، يبدو علم الأخلاق الوضعية وكأنه تطبيق بهت وتبسيط لمبادئ تقرر في واد آخر أو وضعت وصيغت في حرية بواسطة الإرادة الفردية ، ومعنى هذا أن علم الأخلاق قد أختفى وتوارى خلف معارف منهجية في علم النفس

أو علم الاجتماع أو علم الحياة (١) وسيوضح لنا فيما يلي أن علم القانون لا يمكنه أن يغنى عن علم الأخلاق وسوف نبين فيما يلي ما بينهما من أوجه الشبه وما بينهما من أوجه الخلاف .

علم الأخلاق والقانون :

قامت القوانين منذ قيام المجتمعات الإنسانية وعرفت "خضوع للنظام الاجتماعي ، وقد تضمنت القوانين منذ نشأتها مجموعة قواعد عامة تطبقها الهيئة الحاكمة التي بيدها السلطة وتملك توقيع الجزاء على من يخرج عليها ، والغاية من وضع القوانين هي تنظيم العلاقات المختلفة بين أفراد المجتمع بما يحفظ مصلحته ومصلحة أفرادها ويحافظ على الاستقرار والنظام فيه .

وقد يكون القانون من وضع المجتمع نفسه ، عن طريق جماعة يختارها من بين أفرادها ويفوضها في سلطة التشريع ، وقد يكون من وضع السلطة الحاكمة - سواء كانت جماعة أو بضعة أفراد - وقد يضعها فرد واحد يحكم المجتمع ويستبد بالسلطة ويستقل بحق التشريع فيه ، وأخيرة فقد يكون القانون نابعاً عن الأعراف والعادات والتقاليد التي مار عليها المجتمع وألف أفرادها الخضوع لها والامتثال لأحكامها ويتمثل ذلك على وجه الخصوص وبصورة أوضح في المجتمعات القبلية والبدوية وإن كان العرف له دوره الظاهر في إيجاد القواعد القانونية في كافة المجتمعات بل أن له دوره الذي لا ينكر في بحال الفقه الإسلامي وفي أحكام المعاملات على وجه خاص وذلك طالما أنه عرف غير فاسد ولا يتعارض مع قاعدة شرعية .

---

(١) المشكلة الأخلاقية والمكر المعاصر - تأليف د. بارودي وترجمة محمد

وقد ظل القانون والأخلاق متداخلين لم تتحدد معالم التفرقة بينهما بشكل واضح منذ القرن الثامن عشر ، حيث استقر الأمر على التفرقة بينهما تفرقة تقوم على أساس اختلافهما من حيث الموضوع أو المجال الذي يتناوله كل منهما ثم من حيث الأثر أو الجزاء الذي يترتب على مخالفتها وأخيرا من حيث الغاية التي ينشد كل منهما تحقيقها ، وسوف نشير إلى هذه الأنواع الثلاثة من الفروق بينهما فيما يلي :

أولا : من حيث موضوع القانون والأخلاق ومجالهما :

يرى البعض أن القانون بمجاله الحكم على الأعمال الظاهرة من سلوك الإنسان ، والتي يتم تنفيذها فعلا أو يبدأ الشروع في هذا التنفيذ ولذلك يعاقب القانون على جرائم القتل والسرقة والنش إذا تم تنفيذها من قبل الجاني أو إذا شرع في ذلك التنفيذ شروعا كان يمكن أن يؤدي إلى تمام الجريمة لولا أنه أوقف أو خاب أثره بسبب لا يد للجاني فيه .

ولكن القانون لا يعاقب على مجرد النوايا في تلك الجرائم وغيرها ولا يؤاخذ من يفكر ويتمنى تنفيذها طالما أنه اقتصر على مجرد التفكير والشعور ولم يصل إلى مرحلة التنفيذ أو البدء فيه ...

أما الأخلاق فإن مجالها أوسع بكثير من مجال القانون في هذا الأمر ، فالأخلاق من أهم موضوعاتها الجوانب الباطنية في النفس وما يتصل منها بالشعور والضمير وتهتم الأخلاق بالنوايا والنية في الإسلام أهم من العمل نفسه ، لأن العبرة بها والمعول عليها وليس على العمل الظاهر وحده ، وفي ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام :

« نية المرء خير من عمله » ، ويقول : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى »

فالقانون لا يحاسب الأفراد على الحقد والكراهية والحسد والبغض والتشقي
وعدم الرحمة وغير ذلك من المشاعر السيئة والقبیحة ، ولكنها مما يخضع للتجريم
والتأنيب في مجال الأخلاق .

ثانيا : الجزاء في القانون والأخلاق :

تقرن كل قاعدة قانونية بجزاء يوقع على من يخالفها أو يخرج عليها ويتفاوت ،
هذا الجزاء بحسب تقدير الواقعة وخطورة الفعل وآثاره ، وقد يكون هذا الجزاء
عقوبة توقع على مخالف القانون في بدنه كالحبس أو السجن أو الإعدام أو يعاقب
في ماله بالغرامة أو المصادرة أو الاتلاف (كما في الأغذية الفاسدة) أو قد
تكون العقوبة مجرد حرمان من الحقوق والمزايا التي كان يمكن له الحصول عليها
لولا ما ارتكبه من جرم كالمنع من السفر أو الحرمان من الوظيفة أو بطلان
التصرف في ماله إذا كان سفيها لا يحسن التصرف فيه .

وهكذا تدور العقوبة مع نصوص القانون وجودا وعدما ، فإذا وجد
القانون وجد معه الإلزام به والجزاء الذي يرتبه على مخالفته ، ثم أن ذلك يعني
أنه لا عقوبة ولا جزاء بخير نص من القانون ، مهما كان وصف الفعل وتقدير
قيمه وآثاره بالنسبة للفرد أو المجتمع . فالقوانين لا تعاقب من يتعرب ويظهر
ما يعد عورات في جسمه تبدو للناس في الطرقات أو على الشواطئ ، أو أما كن
اللهو أو العمل ، في الكثير من المجتمعات ، والعديد من الدول الأوروبية لا تعاقب
القوانين على الزنا أو شرب الخمر أو لعب الميسر أو الاجهاض ، ولا يشعر
الأفراد الذين يقتربون تلك الأفعال بأي شعور من الأثم أو الألم أو الحرج أو
مخالفة النظام العام والآداب لأن القوانين لا تجرمها ولكن الأمر في الأخلاق
يختلف عن ذلك ، فإن كل فعل أخلاقي ليس له جزاء واحد فحسب بل له ثلاثة
أنواع من الجزاء :

الجزء الاول : يفتظره المرء من الله تعالى ثواباً حسناً في الدنيا والآخرة ،
يقول تعالى : « فأتاكم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة » ويقول سبحانه :
من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم
بأحسن ما كانوا يعملون (١) .

ويقول تعالى : أن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا
والآخرة ولهم عذاب عظيم (٢) .

ويقول تعالى : إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب
أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون (٣) .

ويقول عليه الصلاة والسلام : يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان
في قلبه لا تغتابوا الناس ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عورات أخيه المسلم
تبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته .

بل أن المؤمن ليخشى أن يحرم الرزق بالذنب يصيبه كما جاء بالحديث
الشريف .

وقال عليه الصلاة والسلام : مكتوب في التوراة من أحب أن يزاد في عمره
ويزاد في رزقه فليصل رحمه .

وقال أيضاً : من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة
السوء فليتق الله وليصل رحمه .

---

(١) سورة النحل — آية ٩٧ .

(٢) سورة النور — آية ٢٣ .

(٣) سورة النور — آية ١٩ .

وقال عليه الصلاة والسلام : أسرع الخير ثواباً البِرَّ وحسنة الرحم وأسرع الشر عقوبة البغى وقطيعة الرحم .

وقال عليه الصلاة والسلام : كل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات .
وقال عليه الصلاة والسلام : بروا آباءكم تبرركم أبناءكم .

والحقيقة أن المسلم يبتغى بحسن الخلق ثواب الله وحسن جزائه في الآخرة أكثر مما يريد في دنياه ، لأن متاع الدنيا قليل وزائل أما الآخرة فتوابها وجزاؤها عظيم خالد

والجزء الثانى : على العمل الخلقى بحسنة المرء في نفسه وفي صدره ويشعر به قلبه وفؤاده ويتأثر به ضميره ووجدانه ، طمأنينة ورضى ومسكينة تغمر القلب وتملأ النفس ، أو حيرة وقلقاً وضيقاً وحرجاً وشقاء يضيق به الصدر وتنقبض له النفس ويهلع منه القلب والفؤاد .

أن راحة النفس وطمأنينة القلب والشعور بالرضى والسعادة كلها ثمرات للإيمان الصادق الذى يقترن بحسن الخلق ، لأن الغم والنكد والشقاء والخوف والحزن إنما تنجم عن أحد أمور ثلاث :

الاول : ارتكاب الآثام وأنيان الفواحش وفعل السيئات من النوايا والأفعال والأفعال ، كالخسد والبغض والغيرة والزنا وظلم الضعيف وأكل أموال الناس بالباطل والغش والغيبة والشائبة وعقوق الوالدين ومعصية المرأة لزوجها وإيذاء الجار والإساءة إليه ، فكل إثم أو جرم يرتكبه الإنسان يؤدي إلى ظلمة القلب وتأنيب الضمير وقد يظن البعض أن من الناس من يرتكبون الآثام ويفعلون الفواحش وهم مع ذلك يبدون ولا أثر عليهم لحزن أو ضيق بل قد يبدون

مسرحين فرحين ، ولكن ما ينسأ هؤلاء ، أنهم في غفلة عن أنفسهم وغفوة في مشاعرهم قد نامت ضمائرهم أو ماتت ولكن إلى حين ، ولكنهم حين تستيقظ فيهم الضمائر سيألمون ويتعذبون ، وحين يعجزون عن الاستمرار فيما كانوا فيه من غي وفساد يقنطون ويتحسرون ، فالشباب لا يدوم والأيام والليالي يتغير فيها بإرادة الله كل شيء ، والصحة لا تظل على حالها ثم أن القلوب والضمائر يحى الوقت الذي تنبه فيه ...

وتكرار الذنوب يطبع القلب ويختم الله عليه ويصبح على البصر غشاوة وفي القلب عمى لقوله تعالى : فإنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ، ويقول تعالى عن تأثير الخطايا والآثام على القلوب : كلا بل إن على قلوبهم ما كانوا يكسبون ، (١) ومن العجيب أن الضالين يعتقدون أن سبيلهم المموج هو خير سبيل ، وأن ما يقتربون من فاحش الذنوب هو باب للسعادة والغبطة والسرور ، مع أن اللذات والشهوات يعقبها دائماً الندم والحسرات ، كما أنه من الأمور التي تلفت النظر أن المجتمعات التي تنتشر فيها الإباحية وتعمها الخلاعة والفجور لا ترى السعادة أو الهناء أو راحة البال وإنما ترى الاكتئاب النفسي والقلق والتوتر والأمراض العصبية وكثرة حوادث الانتحار ...

والامر الثاني : الذي يسبب تعاسة الإنسان ، والخوف من المستقبل والتحسب لما ينتظر المرء ولو بعد ساعات أو أيام ، كالخوف من إنقطاع رزق أو تقصصاته والخوف من المرض أو الموت ، والخوف من فقد كل عزيز وغال ، والخوف من الفشل وعدم تحقيق ما يتطلع إليه الإنسان ، وهذا الخوف يؤدي إلى إنعدام الطمأنينة وفرار السعادة والضيق بالحياة . والخوف والجبن من رذائل الأخلاق ومن علامات ضعف الإيمان واليقين لأن المؤمن الحق يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أختاره لم يكن ليصيبه ، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ،

وهو يتمثل دائماً قول الحق سبحانه وتعالى : قل ان يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون .

وقد تجد غنياً في هم وخوف على ماله ، فيشغل بتدبيره ونمساؤه ويخشى على نقصانه وضياعه وقد تصيبه الأمراض بسبب ذلك ، بينما قد تجد فقيراً قانعاً هادئ النفس مرتاح اليأس ، لا يحمل للغد هما ولا يشغل بأمير قبل وقوعه ولا يزعجه مرور الليالي والأيام .

وأما الأمر الثالث الذي يشقى الإنسان في حياته فهو الحزن والالام الذي يشعر به ويمكن إرجاع أسباب الحزن إلى ثلاثة أسباب :

(١) فهو قد يكون بسبب داء الحسد الذي يصيب القلب فيجعل صاحبه دائم الحسرة والحزن ، لأن كل نعمة تصيب أحد عباد الله تنميه وتسود الدنيا في عينيه ، والله تعالى يداه مبسوطتان آتاه الليل وأطراف النهار ونعمه لا تعد ولا تحصى من يشاء من عباده ونعم الله متنوعة فمنها نعمة العقل والحكمة وقل من يحسد عليهم أصحابها ، ولكن الحسد يشتد أواره على النعم المادية كالمال والبنين والمتاع والدور والاثاث والسيارات ، والزروع والثمار ، ولهذا فإنه لا راحة لحسود .

(٢) وقد يكون الحزن بلا سبب ظاهر أو خفي وإنما هو حزن ينتاب النفس دون معرفة مصدره ، وهنا قد يكون الأمر عارضا لا يلبث أن يزول طالما أنه لا ينجم عن مرض في القلب أو خلل في التفكير .

(٣) وأما السبب الثالث للحزن فهو التحسر والتندم على ما فات ، كضياع مال أو فرار فرصة ثمينة ، أو موت عزيز ، أو خسارة مودة وصداقة أو فقد الصحة ، أو الجلاء والمركز الوظيفي ، مع التعلق بكل ذلك والحرص على الاستمتاع به والتباهي به بين الناس .

وقد جعل الله تعالى عباده المؤمنين لا يأسون على ما فاتهم ولا يحزنون على ما يصيبهم فقال تعالى . ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أن ذلك يسير على الله . لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور (١) فهم يؤمنون بأن كل ما يصيبهم فيما يملكون وفي أنفسهم من مرض أو حدث إنما هو مسطور في أم الكتاب من قبل أن يبرأ الله تعالى الأنفس ويخلقها ، وبين لنا سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك بأنها طمأنينة قلوب المؤمنين ورضاهم بكل ما يأتي به الله العليم الحكيم .

ويمكن لنا أن نجمع كل ما سلف في كلمة واحدة فيها طمأنينة القلب ورضى النفس ألا وهي الرضى .. فشفاء الإنسان يكمن في عدم رضاه ، فهو يشقى حين لا يرضى بما قسم الله له أو بما قسمه لغيره ، فيكون في الأول ساخطا وفي الثانية حاسدا .

وأخيرا فالجزء الثالث الذى يترتب على مخالفة القاعدة الخلقية فهو مسخط الناس وعدم رضاه المجتمع ، بل وازدراءهم لمن فسدت أخلاقه حتى ولو كانوا من ذوى قرباه أو جيرانه أو اخوانه ، وقد يقول قائل أن بعض المجتمعات لا تستنكر المنكر بل تسكت عنه وقد تستحسنه ، وهذا في الحقيقة من أكبر الكبائر وعلامة فساد المجتمع واستحقاقه النعمة والغضب من الله .. ويجب على من يتمسك بدينه ويحرص على خلقه أن يحتكف أن ابتلى بالعيش في مثل هذا المجتمع الفاسد وليحاول أن يبذل وسعه في بذل النصيحة وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهنا تبدو الحكمة فيما أمر به الله تعالى من وجوب التواصى بالحق والتواصى بالصبر وأن يكون المؤمنون والمؤمنات أولياء بعض يتناصرون ويتوادون ،

ويتعاونون ، قال تعالى : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (١) .

ثم أن ذا الخلق الحسن ، المؤمن المستمسك بدينه ، لا يحفل برأى السفهاء والجاهلين فيه ولا يسعى إلى رضائهم عنه ولا ثنائهم عليه ، فإنهم لن يرضوا عنه أبدا ما داموا في ضلال مقيم ، وإنما حسب المؤمن صاحب الخلق أن يحبه الأخيار ويرضى عن خلقه الأبرار .

وإذ تكلمنا ونحن نقارن بين الأخلاق والقانون عن الفروق بينهما من حيث مجال كل منهما ثم من حيث الجزاء الذي يترتب عليها نتناول أخيرا الفرق الثالث بين الأخلاق والقانون والذي يتمثل في الغاية التي يتوخاها كل منهما .

الغاية من الأخلاق ومن القانون :

أهم ما يميز الأخلاق إتجاهها إلى تحقيق غايات وأهداف معنوية ، [فهي تبحث الفرد على الارتفاع بنفسه إلى ما ينبغي لها من سمو وكمال يحقق خیرها وأمنها الداخلي ، بينما يقوم القانون على أساس تحقيق قيم اجتماعية نفعية (٢) .

أن النقطة الأساسية في الأخلاق هي أنها تبين للإنسان أن قانونه وغايته هو فعل الخير دائما مهما وقفت في طريقه من العقبات التي يسببها تعقد الحياة الاجتماعية وتناقض المصالح والقيم والأهداف فيها ، أن عمل الخير يباعث خلقا إنما هو طاعة غير محدودة ولا تقترن بالندم والضجر وإنما تقترن بالإستسلام لله تعالى والشباب

---

(١) سورة آل عمران آية ١٠ .

(١) المدخل إلى القانون للدكتور حسن كيرة الطبعة الخامسة ١٩٧٤

والبسالة إذا اقتضى الحال ذلك . أنه يجب على المتمسك بالقيم الأخلاقية أن ينكر المنفعة التي تتناقض مع تلك القيم ويحاربها على أي صورة كانت ؛ أي سواء كانت ثروة أو لذة أو شعورا بالسعادة والراحة ، والصراع النفسى الذى يشور فى نفس المؤمن بالقيم الخلقية يجب أن ينتهى دائما إلى الانتصار للقيم والتضحية بكل ما يتعارض معها ، وهذا موقف يتعرض له كثيرا أصحاب المبادئ الخلقية ، حين تضطرب ظروف الحياة إلى الاختيار بين المصلحة والواجب والمنفعة والأخلاق (١) ، وصدق رسول الله ﷺ حين قال : من أحب آخرته أضر ديناه ومن أحب ديناه أضر آخرته .

ويقول تعالى : لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ، أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه (٢) فالكذب والخداع والغش والتفايق يشتري بها الفاسدون والضالون بعض متاع الدنيا القليل ويتناسون ما كان ينبغى لهم التمسك به من قيم الأخلاق ..

فالطالب قد يغش لينجح والتاجر قد يكذب ليربح والرجل قد يتغاضى عن ضياع القيم الخلقية فى بيته حتى لا ينهار والموظف قد يرتشى ليشبع بالمال رغباته ، وكل أولئك وغيرهم هم فى الحقيقة قد استبدلوا المادة بالقيم المعنوية والخلقية ، وباعوا الخير بالشر ، وآثروا المنفعة على الأخلاق . بل أننا نلحس فى كثير من دول العالم أن قوانيننا تنحو هذا المنحى ، فتكون الغاية منها تحقيق المنافع المادية

---

(١) منهج جديد للدراسات الانسانية تأليف ه. ب. ريكرمان ترجمة دكتور على

عبد المعطى محمد ودكتور محمد على محمد الطبعة الاولى ١٩٧٩ صفحة ١٠٧ .

(٢) سورة المجادلة آية ٢٢ .

على حساب القيم الخلقية ، فتتغاضى عن الأخلاق في سبيل ما تربحه من السياحة ،
وتتعامل بالربا في سبيل ما تؤمله من رواج إقتصادي وتقر قوانينها الأعراف
الفاسدة والعادات القبيحة لتحقيق رغبات المجتمع وإرضاء أفرادهِ .

والحقيقة أن ذلك كله نظر فاسد ، وتفكير سقيم ، فالقلوب العمياء والنفوس
المريضة تنظر إلى قيم ومبادئ الأخلاق على أنها قاسية ثقيلة ، وأنها تقف في طريق
سعادة الفرد والمجتمع وأن الغاية من الحياة ليست إلا تحقيق ما تصبو إليه النفوس
من القيم المادية والمنافع الذاتية ، وهذا كله وهم يجر الكثيرين إلى الجرى وراءه
والتعلق به ، ليس الأمر كما يظن هذا البعض إذن ، وليس صحيحاً على الإطلاق
ما قاله الفيلسوف « كنت » من أنه يوجد في هذه الدنيا تنافر ظالم بين الفضيلة
والسعادة ، فإن في هذه الدنيا على العموم بالحالة التي يسيرها الله تعالى بها ، العدل
الكافي والراجح أن ضعف الإنسان لا عقله هو الذي يشكو قلة العدل وعدم
كفايته . (١) أن قانون الأخلاق لا يحرم الإنسان من الثروة التي هي ثمرة عادية
يستحقها لعمله وجهده المشروعين ، ولا يحرمه من اللذة وهي حاجة طبيعية ، ولا
من السعادة التي هي هدفه في دنياه وآخرته ولكنه يهديه إلى أنه يجب عليه في بعض
الحالات أن يضحي للخير بالثروة وباللذات وبالسعادة بل وبالحياة ذاتها ، وأنه
إذا لم يعرف كيف يقرب هذا القربان فأبما هو يعبد الطواغوت ولا يعبد الله
الحق أن الله تعالى لم يحرم على الإنسان طيبات الرزق ولا المتعة والزينة ، بقوله
تعالى : قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق . أن
الإنسان الذي لا يتلذذ إلا باللذات المحرمة ولا تطيب نفسه إلا بالرغبات

---

(١) علم الأخلاق لأرسطو (مقدمة المترجم) - المرجع السابق - ص ٢٦ .

والشهوات غير الاخلاقية ، هو الحقيقة لإنسان مريض قلبه ، زاغ عن طريق الفضيلة واستمرت نفسه الخروج عليها والعمل بضدها . ثم تنبغى الإشارة إلى أن الشهوة واللذة ليسا متلازمين ولا مترادفين ، ونحن نجد القرآن الكريم يصف المجرمين بأنهم يتبعون الشهوات والاهواء ، فإن من عجائب النفس الإنسانية أنها تتعلق تعلقاً شديداً بشهوات لا تؤدي إلى اللذة ، بل قد تسبب المشقة والالم ، ولكن النفس قد اعتادتها وسارت عليها ، وإلا فأى لذة حقيقية يشعر بها شارب الخمر أو آكل لحم الخنزير أو المختاب لأخيه ، أو الشامت في مصيبة تنزل بغيره أو المتلذذ بتعذيب غيره وتنغيص عيشه ؟ أليست هذه كلها شهوات تجر أصحابها إلى تجاوز القيم الخلقية إلى مجال غير أخلاقي ؟ أليس مثل هؤلاء كمثل الكلاب أو آكل لحوم البشر ؟ أترضى لنفسك لحظة أن تكون واحداً من هؤلاء ؟ وأهم ما ينبغى إليه إذن أن الاخلاق هي في حد ذاتها غاية ، لأن الكمال الإنسانى هو المثل الأعلى الذى ينبغى على كل من يعقل أن يتجه إليه ، ولا يمكن أن تكون الغاية فى الحياة هى مجرد تحقيق بعض المنافع واللذات التى يختلف الناس دائماً على تقديرها وتقدير أولوياتها ، والقانون إذا كان ينظم حياة الأفراد فى المجتمع ويضع لهم من القواعد الملزمة ما يحقق لهم المنافع المادية والرغبات المعيشية وحدها بغير النظر إلى أى اعتبار خلقى فهو قانون غير أخلاقى وهو قانون غايته والهدف منه الافساد لا الاصلاح واعتبار الإنسان جسداً بغير روح والحياة الدنيا حياة بغير آخرة ، وان قام القانون على خلاف ذلك فجعل غايته القيم الخلقية وتحقيق مكارم الاخلاق والسمو بالفرد والمجتمع إلى مدارج الكمال والمثل الرفيعة فهو قانون أخلاقى بل هو الاخلاق ذاتها ولا ينبغى أن تضيق الحياة ابتغاء لوسائل الحياة .

الاخلاق وعلم الاجتماع :

إذا كان الضمير هو محور علم الأخلاق وهو الرقيب على الإنسان في سلوكه الخلقى ، فإن علماء الاجتماع يصطدمون بتلك الحقيقة الأولى عن الضمير وأهميته ودوره ، ويذهب بعضهم إلى أن الضمير لا يخرج عن كونه مجموعة من العناصر الاجتماعية المستمدة من صميم بيئتنا فليس الشعور الخلقى - فى رأسهم - سوى صدى يتردد فى أعماق نفس الفرد لاوامر العقل الجمعى ونواحيه ومعاييره وقيمه . ومعنى هذا أن الضمير هو نتيجة لتأثير البيئة والوراثة والتربية أو التنشئة ، وإذن فكل مخالفة للقاعدة الأخلاقية لابد فيها يقول دوركايم (١٨٥٨—١٩١٧) أن تستثير الضمير الجمعى الذى يخضع له فى العادة كل ضمير فردى .

وهذا رأى يحمل فى طياته أدلة تناقضه وخطئه ، لأن الضمير الخلقى إذا كان مجرد صدى للضمير الجمعى لى ترتب على ذلك تماثل كل أفراد المجتمع فى ضمائرهم ولما ظهر بينهم من يخالف الضمير الجمعى كما يسمونه .

ثم أن المشاهد أن الأسرة الواحدة وهى وحدة اجتماعية صغيرة ، يجمعها وحدة الأصل والنشأة ويسودها نمط واحد من الحياة المشتركة والتربية ، ومع ذلك فن المشاهد أنه يوجد بين أفراد الأسرة الواحدة أشقاء تباين شخصياتهم وتختلف ضمائرهم فمنهم ذو الخلق والذى لا خلق له وذو الضمير اليقظ ومن مات مشاعره ، ثم أن هذا رأى يسلب الفرد حريته وإستقلاله فى إختيار مسلكه فى الحياة والقيم والمثل التى يرتضيها لنفسه ويسعى إلى تحقيقها وبلوغها ، فليس المجتمع إذن مجرد قطيع ينصاع لأغلبية أفراده ، وليس الفرد مجرد عجيبة يشكها المجتمع كما يشاء ، وإذا كان فى كل مجتمع جماعة تفضل السبيل وتنأى عن المنهج الخلقى ولا يلتقى أفرادها على خير أو معروف ، فإن فى كل مجتمع دائماً طائفة

تخالف تلك الجماعة وتقف أمامها كالسد الثابت ، تدافع عن قيم الخير والحق والخلق ، وأخيراً فإن هذا القول يدخلنا في حلة مفرغة وجدل عقيم ، فإنه إذا كان العقل الجمعي أو فكر الجماعة هو ضميرها وهو المسيطر على أفراد المجتمع ، فهل نشأ هذا الضمير الجسي إلا من اجتماع ضمائر الأفراد ؟ وهل يمكن أن تتصور أن ضمير الجماعة قد نشأ من غير أفرادها ، فأى الجانبين قد أثر في الآخر وسيطر عليه إذن ؟

أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد هدانا إلى هذا ونبهنا إليه ودعا إلى إستقلاله . كل فرد بفكره وضميره ، فقال عليه السلام : لا يكن أحدكم أمعة يقول أن أحسن الناس أحسنت وأن أساءوا أسأت ولكن وطنوا أنفسكم أن أحسن الناس أن تحسنوا وأن أساءوا أن نجتنبوا أساءتهم وليس معنى ما تقدم أننا ننكر تأثير أفكار المجتمع وعاداته على أفرادها ولكن ما ينبغي التنبيه إليه أن هذا التأثير الإجتماعي ليس هو وحده ما يصوغ بناء الإنسان النفسي والعقلي ، وإنما تشارك معه عوامل أخرى في هذه الصياغة ، منها الوراثة والميول والاستعدادات الذاتية والأمراض الجسمية والنفسية والعصبية ، ثم ما هو أكبر من ذلك : إرادة الله تعالى ومشيشته في الهداية أو الضلال ..

الاخلاق والعلوم الأخرى :

بداية يجب أن نفرق بين علم الاخلاق الإسلامية وبين علم الاخلاق الوضعي . ونحن نتصدى للبحث في علاقة كل منها بالعلوم الأخرى ..

ثم علينا أن نقسم العلوم الأخرى إلى قسمين :

الاول : يشمل العلوم التي تعتبر مصادر للعلم وأصولا يستمد منها مكوناته ويقيم عليها بناءه .

والثانى : يشمل العلوم التى تعتبر مساعدة أو معاونة لعلم الاخلاق وسوف نتناول القسمين فيما يلى :

أولاً : بالنسبة للاخلاق فى الاسلام :

١ — المصادر والاصول :

أن مصادر علم الاخلاق فى الإسلام ترجع إلى أربعة مصادر هى :

أ — القرآن الكريم وفيه الكثير من الآيات التى تأمر بمكارم الاخلاق وتدعو إلى التمسك بالقيم الخلقية العظيمة مثل الصبر وكظم الغيظ والإيثار والعفو وبر الوالدين والإحسان إليهما وحسن القول واجتناب البكثير من الظن ، وترك التجسس والغيبة والنميمة والشح والبخل والنفاق والرياء والكذب والإختيال والفخر والغرور .

ب — السنة الشريفة : وقد جاءت السنة الشريفة لتحمل كل ما يتعلق بجوانب الحياة الإنسانية بالنسبة للفرد والأسرة والمجتمع والعلاقات التى يمكن أن تقوم بين الأفراد فى داخل المجتمع وبين المجتمع الإسلامى والمجتمعات الأخرى غير الإسلامية وتشمل من بين ما تتضمنه قواعد الاخلاق والقيم الخلقية التى ينبغى لكل من الفرد والمجتمع المحافظة عليها والسعى لبلوغها ونجد ذلك فى السنة القولية أى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفى السنة الفعلية أى سلوكه وأفعاله عليه الصلاة والسلام والتى تعتبر منهاجاً كاملاً للحياة الإنسانية كلها .. فى السفر والإقامة والتحدث والكلام والزيادة والضيافة وتناول الطعام والتعامل مع الناس فى البيع والشراء والرهن ومعاملة أزواجه وذوى قرابته وصحابته ومن كان يقوم بخدمته .

عن أنس رضى الله عنه قال : ما مسست ديباجا ولاحريراً ألين من كف رسول الله ﷺ ، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله ﷺ ، ولقد خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين فما قال قط : أف ، ولا قال لشيء فعلته ، لم فعلته ولا لشيء لم أفعله إلا فعلت كذا . (متفق عليه) .

وتعد السنة التقريرية مصدراً للأخلاق كذلك ، وهى ما أفره الرسول عليه الصلاة والسلام من أفعال وأقوال وقمت أمامه أو أبلغت إليه ، فوافق عليها أو أظهر رضاه عنها واستحسانه لها أو سكوت عنها لأنه عليه الصلاة والسلام لا يسكت على خطأ أو باطل ..

ومن ذلك ما رواه ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه فى الحياء فقال رسول الله ﷺ : دعه فان الحياء من الإيمان (متفق عليه) .

وعن جندب بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ بعث بعثاً (جيشاً) من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التفتوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وإن رجلاً من المسلمين قصد غنيمته وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال : لا إله إلا الله فقتله فجاء البشير إلى رسول الله ﷺ فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال : لم قتلته ؟ فقال : يا رسول الله أوجع فى المسلمين وقتل فلاناً وفلاناً وسمى له نفراً ، وإنى حملت عليه فلما رأى السيف قال : لا إله إلا الله ، قل رسول الله ﷺ : أقتلته ؟ قال : نعم قال : فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ قال : يا رسول الله استغفر لى . قال : وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ، فجعل لا يزيد على أن يقول : كيف تصنع بلا إله إلا الله

إذا جاءت يوم القيامة . (رواه مسلم) .

ج) أخلاق الصحابة :

والمصدر الثالث للأخلاق في الإسلام هو أفعال الصحابة وأخلافهم ، لقول الرسول ﷺ : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم . وقال ﷺ : . . . وأنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين . . . عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة . .

د) العادات والتقاليد الإسلامية :

وإلى جانب مصادر الأخلاق الإسلامية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأخلاق الصحابة رضوان الله عليهم فإن أمام المسلم مصدر رابع لمسكارم الأخلاق يتمثل في الصالح من أعراف المسلمين وعاداتهم وتقاليدهم التي يتوارثونها جيلا بعد جيل ، مثل مشاركة الناس بعضهم بعضا في الأفراح والأحزان ، ومثل إكرام الأب لبناته وسنخاته معون عند الزواج ، ومثل تقديم الهدايا وقبولها في مختلف الماسبات ، ومعاونة العروسين بالهدايا والمال ، وقراءة القرآن الكريم بالأمم والمواقف المختلفة ، والكرم ، والمرومة والشهامة ، والإسراع إلى إغاثة المنكوب أو المحتاج ، والاحتفال بالأعياد الإسلامية ومعاونة المسافر والغريب ، وحسن معاملة غير المسلمين الذين يعيشون بينهم أو يتعاملون معهم ولا شك أن هذه العادات والتقاليد لا تعارض الإسلام ولا تخالف أحكامه ، وأما العادات والتقاليد والأعراف التي تشيع في المجتمع الإسلامي وتخالف أحكام الشرع الحنيف وتخرج عن حدوده ومعامله فإنها قيم فاسدة وتقاليد وعادات وأعراف منكرة ، لا ينبغي أن يقتدى بها مسلم أو مسلمة ، بل عليه أن يقاومها ما وسعه الجهد بيده أو بلسانه أو بقلبه وذلك أضعف الإيمان . . .

ومن أمثلتها في مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة ما يحدث في المناسبات المختلفة «حفلات الزواج من اختلاط الرجال بالنساء ومشاهدة الرقص الخليع من زاقصات عاريات وسماع الغناء الذي يدعو إلى الانحلال ويساعد على الفساد .. ومنها كذلك إرتداء النساء والفتيات للزى الذي يكشف ما ينبغي ستره من أجسامهن وكذلك إرغام الفتيات على الزواج ممن لا يقبلن الزواج به ، وتمييز الذكور على الإناث في المعاملة وفي الحقوق حتى حق الميراث الشرعى ، وأيضاً مظاهر الإسراف والتبذير التى تبدو فى تكرار الحفلات ، كأعياد الميلاد والذكريات الهامة ، والعرس والمآتم ، ومن فقراء أولئك المسرفين المبذرين من هم فى أمس الحاجة إلى الضروريات .

ولو سرنا نعدد ما نلسه من قبيح العادات والتقاليد لسردنا الكثير ، ولكن ما ينبغي أن نشير إليه هو أنها كلها أعراف وعادات غير معتبرة شرعا ، ومن تمسك بها وسرصر عليها كان من أمل البدع والضلال .

٢ - العلوم المساعدة :

الإسلام دين يبحث على طلب العلم ويجعله فريضة وكل علم ينفع المسلمين فطلبه واجب ، سواء نفهمهم فى أمور الدين ، أو فى معاشهم بالدنيا أو فى جهادهم للأعداء . وفى مجال الأخلاق يجد عددا من العلوم التى تساعد فى دراسته وأثره . أبحاثه : وذلك مثل علوم السير والتاريخ الإسلامى ، والأدب ، والقصص الذى تتناول حياة الأنبياء وأبطال المسلمين .. وتاريخ الأخلاق وغير ذلك من العلوم .

ثانيا : بالنسبة لعلم الأخلاق الوضعى :

ليس لعلم الأخلاق الوضعى أية مصادر آلهية أو دينية وإنما هو علم من وضع

البشر ، جاء وليد أفكار الفلاسفة والمفكرين والعلماء على مر العصور .

وترجع الجذور البعيدة لعلم الأخلاق الوضعى إلى عصر الفلسفة اليونانية وكان اسقراط والرواقين وأفلاطون وأرسطو سبق لاينكر فى التأليف والأخلاق فى العصر القديم وجاء الفيلسوف كنت مكملاً لهم وصاحب مذهب أخلاقى فى العصر الحديث ، فتكلموا عن الغاية من الحياة وعن الفضيلة والنفس والعلم .

ووضعوا منهجهم الأخلاقى على أساس السير على هدى العقل الإنسانى ، وأعظم خطأ يقع فيه الإنسان هو مخالفة أحكام العقل والعلم ، فكأن علم الأخلاق الوضعى يجعل الإنسان يضع قوانين الأخلاق لنفسه . مستهدياً بغاية نبيلة هى الخير أو السعادة ووسيلته فى التهذيب الخلقى هى النصيح بالاعتدال ، فحمل الجسم على الاعتدال ورياضته إلى حد ما وإيتاؤه حقة من حاجاته وحبسه عن كل ما يشعدها وعلى جملة من القول جعل الجسم آلة متمثلة وخادماً مطيعاً ، تلك هى إحدى القواعد الأصلية للحياة الأخلاقية ، وبالنتيجة أحد الأجزاء الكبرى للعالم . إن اجتماع الروح فى الجسم أعنى العقل والمادة هو من المسائل الخفية التى تدخل فى اختصاص علم ما وراء الطبيعة ولهذا لم يكن غريباً أن ينشأ علم الأخلاق فى كنف الفلسفة وأن يكون له حظ وافر من أبحاثها ومؤلفاتها ، فكتب سقراط عن الفضيلة واعتبر الفضيلة علماً والرديلة جهلاً ، وهذا رأى يبدو صحيحاً تماماً إذا اعتبرنا أن ما يقصده هو العلم الحقيقى اليقضى ، وليس مجرد أن يعلم المرء أن الكذب أو الزنا شر ، وكأنه يقصد أنه لو علم كل إنسان حقيقة الفضيلة وحقيقة الخير لما تردد لحظة فى التوجه إليها بكليته ، ولو علم قبح الرديلة والشر الكامن فيها لما فكر فى الإقدام عليهما .

أما أفلاطون فلا نجد من الأخلاقيين من فهم الضمير أحسن منه مع أنه لم

يسميه باسمه الحقيقي إذ كان لا يميز بينه وبين العقل ، غير أنه لا يوجد من عرفه
ووصفه أحسن منه .

أما أرسطو فقد ألف في الأخلاق ثلاثة كتب أحدها علم الأخلاق الكبير
وثانيا علم الأخلاق إلى أويديم وثالثها علم الأخلاق إلى نيقوماخوس والظاهر
أن الذى ترجمه العرب واشتغلوا به من هذه الكتب الثلاثة هو الأخير أى علم
الأخلاق إلى نيقوماخوس وهو أصدقها فى النسبة إليه ، فقد قال الفريد وموريس
كروازيه ، فى كتابهما الآداب اليونانية إنه هو الوحيد الذى صحت نسبته إلى
أرسطو طاليس (١) .

ولقد ظلت الأخلاق مرتبطة بالفلسفة وداخلة فى موضوعاتها مع غيرها
من الموضوعات والعلوم الأخرى ، حيث كانت الفلسفة هى الأم الكبرى لكل العلوم
التي اصطلح على تسميتها بالعلوم الانسانية . فلقد كتب أرسطو فى المنطق والسياسة
وعلم النفس والبيولوجيا .

على أن إشغال الفلاسفة بعلم الأخلاق كان أمراً طبيعياً ، تمليه مناهج البحث
العلى فى تلك العصور ، فإن الأخلاق وثيقة الصلة بالنفس ودراسة النفس هى من
أهم موضوعات علم ما وراء الطبيعة أو الميتافيزيقا ، وهى أهم جوانب البحث
الفلسفى .. ولذلك ظلت الأخلاق مندرجة حقبة طويلة ، وتأخر انفصالها عنها
وإستقلالها بذاتها ، وإستمرت داخلة فى إطار البحث الشمولى للعرفه ، بينما
شهدت العصور القديمة والوسطى انفصال وإستقلال بعض الموضوعات والعلوم
مثل : الطب والتشريع والتاريخ ، ولقد شهد التطور التأملى للعلم فيما بين القرنين

---

(١) الأخلاق لأرسطو - المرجع السابق - تصدير « أحمد لطفي السيد » .

السادس عشر والتاسع عشر نمواً مستقلاً لأنساق علمية كالفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والجيولوجيا ، وخلال هذه الفترة ذاتها بزغت فكرة المنهج العلمي بحيث أصبح لكل نسق من العلوم مناهجه الخاصة به .

وكان أبرز ظاهرة ترتبت على ذلك إنقسام العلوم إلى قسمين رئيسيين هما العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية ، وكان لابد لهذا التطور الذي لحق بميدان العلوم الطبيعية تأملاً جديداً لآمس ومناهج الدراسات الإنسانية . والواقع أن دراسة الإنسان قديمة قدم دراسة الطبيعة ، وفي خلال العصور الوسطى وعصر النهضة تشعبت الدراسات الإنسانية إلى اتجاهات متباينة ، وفيما بين عامي ١٧٥٠ و ١٨٥٠ على وجه التحديد حدثت الثورة العلمية ، فأصبح التاريخ أكثر علمية وابتعد عن الاتجاه الأخلاقي ، وظهر مبدأ الحتمية وارتبط بالوقائع ، وامتد هذا إلى دوائر التاريخ الاجتماعي والاقتصادي وظهرت علوم الاقتصاد والاجتماع والنفس والانثروبولوجيا كعلوم مستقلة .

لقد وضع جون استيوارت مل مصطلح العلوم الأخلاقية : «Maral Sciences» لكي يدل به على تلك العلوم التي نمت نمواً كبيراً في القرن التاسع عشر وتمايزت من مجموعة العلوم الطبيعية ، وهذا يعني أن دراسة الإنسان تختلف عن دراسة الطبيعة ، ولقد أثار هذا المصطلح ودلالاته الكثير من المناقشات المنهجية : ودفع إلى التساؤل عما إذا كان يمكن أن تحاكي العلوم الأخلاقية علوم الطبيعة الفائقة الدقة . . . وعما إذا كان يمكن أن تقف العلوم الأخلاقية على أقدامها . . .

ورغم أن التصنيف الثنائي للعلوم إلى علوم طبيعية وأخرى أخلاقية له معنى دقيق ومنيد إلا أنه لم يكتب له الذیوع والاستمرار للغموض الذي يكتنف تحديد العلوم الأخلاقية ، ولذلك حل محله مصطلح الدراسات الإنسانية وهو مصطلح

جداً يذيع وينتشر رغم إشتهار مصطلح العلوم الاجتماعية والإنسانيات كترادفين
لله ، ويمكن تعريف الدراسات الإنسانية بأنها دراسات تتعلق بالإنسان .

وهناك أيضاً رأى فلسفى يرى أن موضوع الدراسات الإنسانية يتمثل فى عالم
العقول « The world of minds » ، فى حين يتمثل موضوع العلوم الطبيعية فى
عالم المادة « The world of matter » .

والواقع أن عبارة ، عالم العقول ، يمكن أن تكون مقبولة وغير معترض عليها
من أحد إذا استطعنا تحديد معناها بالضبط . وأشرنا إلى متضمناتها ، أن عالم العقول
يشير إلى أى محتوى عقلى : « Mental content » ، كالأفكار والمشاعر والرغبات
والنوايا والمقاصد ، أو إلى أية أفعال تقترن بها أو تصاحبها ، وهذا يشمل علوماً
مثل الدين ودراسة المؤسسات والأدب والشعر وغيرها (١) .

والخلاصة إذن أن علم الأخلاق الإسلامية هو علم دينى يعتمد على مصادره الثابتة
فى القرآن والسنة وسلوك الصحابة المطابق للدين ، وعلى الأعراف والعادات والتقاليد
الاجتماعية التى لا تخالف أو توافق الشريعة الإسلامية ، وموضوعه سلوك الفرد الذى
يمثل الجوانب المعنوية فى حياته وعلاقاته بغيره من الأفراد .. وبذلك تخرج عن
نطاقه الجوانب المادية والعملية فى المعاملات بين الفرد وغيره كالبيع والشراء
والزواج والرهن والإيجار إذا تجردت من النواحي المعنوية ..

أما علم الأخلاق الوضعى ، فإن مصادره وأصوله بشرية عقلية ، وهو يتصل

---

(١) منهج جديد للدراسات الإنسانية ، تأليف هـ ب ديكمان ترجمة دكتور على
عبد المعطى محمد ودكتور محمد على محمد الطبعة الأولى .. مكتبة كبرى .. بيروت
ص ١٠٥ .

يعدد من العلوم الإنسانية مثل علم النفس وعلم الاجتماع وعلم البيولوجيا وغيرها .
هذا وتصدر الأفعال الخلقية عن الفرد بحملته أى باعتباره شخصية متكاملة .
لا بمعنى أنه مجموعة من الصفات يحملها فرد معين بل بمعنى الصورة المنظمة المتكاملة
لسلوك فرد يتميز به عن غيره ، فالأخلاق إذن هى شخصية الإنسان بما فيها من
مشاعر وأفكار وصفات جسمية ووجدانية وعقلية وخلقية فى حالة تفاعلها بعضها
مع بعض وتكاملها فى شخص معين يعيش فى بيئة اجتماعية معينة .

وبما يدل على أن الأخلاق تمثل الجوانب المعنوية فى حياة الإنسان قول الرسول
عليه الصلاة والسلام : أنكم ان تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم ، وقول
الله سبحانه وتعالى : و قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ، وقوله
تعالى : لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم . ونخطئ حين
نعرف الأخلاق بأنها مجرد السلوك الخلقى للإنسان ، فإن هذا تعريف قاصر ،
لا يشمل إلا جزءاً من الأخلاق فحسب ، يضاف إليه كل ما يحول بنفسه الفرد
سواء تجسست هذه الخواطر فى سلوك خارجى أو ظلت مجرد فكرة مخالصة (١) .

وثمة تعريفات أخرى لعلم الأخلاق ووظيفته منها : أن وظيفة علم الأخلاق
الأساسية هى البحث فى الأعمال التى يقوم بها الناس وإصدار حكمه عليها بأنها
خيرة أو شريرة (٢) .

---

(١) مبادئ الأخلاق تأليف الدكتور ماهر كامل والدكتور عبد المجيد عبد الرحيم
- مكتبة الأجلو المصرية - الطبعة الأولى عام ١٩٥٨ - ص ٧ .

(٢) مباحث ونظريات فى علم الأخلاق - تأليف أبو بكر ذكرى وعبد العزيز
أحمد - طبعة رابعة ١٩٦٥ - ص ٣٥ .

ويعرف كذلك بأنه علم يوضح معنى الخير والشر ويبين ما ينبغى أن تكون عليه معاملة الناس بعضهم بعضاً ويشرح الغاية التي ينبغى أن يقصد إليها الناس في أعمالهم ويتبر السبيل لما ينبغى. (١) ويعرف البعض الأخلاق بأنها مجموع الخصال التي يشب عليها الإنسان فتميزه عن غيره .

والحقيقة أن هذا التعريف الأخير يقترب من الدلالة على معنى الخلق أكثر مما يحدد معنى الأخلاق كما سيوضح ذلك عند الكلام عن الخلق بعد قليل .

وأرى أنه من الواجب في مجال تعريف الأخلاق أن نفرق بين أمرين : تعريف علم الأخلاق وتعريف الأخلاق ذاتها .. فأكثر ما يجعل التعريفات غير وافية هو عدم النظر إلى تلك التفرقة .

فالأخلاق تشمل القيم السامية التي يؤمن بها الفرد والمجتمع والسلوك الذي يسرون عليه الوصول إليها وتحقيقها .

أن الأخلاق إذن لا تشمل إلا ما هو حسن وجميل ومحمود عند الله تعالى وعند الناس .

أما علم الأخلاق فإن دائرته ونطاقه أوسع من دائرة ونطاق الأخلاق .. دراسة واسعة تسير على نفس نمط الدراسة المنهجية لمختلف العلوم فتشمل نشأة علم الأخلاق وتاريخه وتطوره ، كما تعرض النظريات والمدارس والمذاهب الأخلاقية ، المختلفة وتبرز ما بينها من تعارض بل وتناقض أحياناً ولذلك قل أن يخلو كتاب لعلم الأخلاق الوضعية من إبراز مذهب كنت ودوركايم ، وتأثيرهما [وتأثير فلسفتها الاجتماعية على النظريات الأخلاقية ، مع أن الأول يتنكر للروح

---

(١) كتاب الأخلاق للدكتور أحمد أمين - طبعة ١٣٥٠ هـ - ١٩٣١ م .

والنفس ولمباخشيها الأولى والثاني لا يقف من الدين موقفاً يجعله من المدافعين عنه ولو نظرياً .

ولا يترك علم الأخلاق حين يعرض آراء فلاسفة اليونان في الأخلاق آراء الأبيقوريين التي تقوم على مذهب اللذة ، إلى جانب آراء الرواقيين التي تتسم بالأخلاقية .

ثم إننا نجد خطأ آخر يوشك أن يقع فيه بعض الكاتبين في الأخلاق الإسلامية ، وهو سيرهم على نهج الدراسة الغربية لذلك العلم ، أو بعبارة أخرى إتباعهم منهج علم الأخلاق الوضعية ، ليس في مجال التعريفات فحسب بل وفي الدراسة المنهجية لموضوعات الأخلاق ، مثل القيم والسلوك والعادات الاجتماعية .

وقد سبق أن أشرنا إلى علم الأخلاق الإسلامية هو علم مستقل بذاته تماماً عن علم الأخلاق الوضعية ، وإلى أن الأخلاق هي قسم من أقسام الشريعة الإسلامية تكون مع العقائد والفقه أحكامها وبنائها .

وليس ثمة مجال للتغيير أو التحوير في أحكام الشريعة الإسلامية في مجال الأخلاق لأي غاية أو تحت أي ظروف إجتماعية أو سياسية أو إقتصادية .. لسبب هام هو أن الأخلاق - خق عند أصحاب المذاهب الأخلاقية الوضعية - هي غاية تقصد لذاتها وليست وسيلة لتحقيق غاية أخرى .

وبالنسبة لأحكام الأخلاق وقواعده في الشريعة الإسلامية ، أنسا عند التأمل فيها نلاحظ أنها أحكام وقواعد ذاتية وليست موضوعية ، ونقصد بذلك أنها ليست واحدة بالنسبة لجميع الأفراد ولا في كل المواقف والظروف بل هي تتغير وتختلف من فرد إلى فرد ومن حالة إلى أخرى . بل أنها تختلف بالنسبة للفرد الواحد في مراحل عمره وفترات حياته .. ويختلف الحكم الخلق في كل

حالة وفى كل موقف .. ولتوضيح ذلك الأمر نقول أن أحكام الشريعة الأخرى سواء فى قسم العبادات أو الفقه هى عبادات موضوعية وثابتة بالنسبة لجميع المسلمين ، فالصلاة مثلاً تفرض على الإنسان كتاباً موقوتاً منذ صباه حتى شيخوخته وإلى أن يلقى ربه ، لا تسقط عنه ولا تتغير كيفية أدائها ، وكذلك الأمر بالنسبة للصوم ، ومشاعر الحج وأركانها ينبغى أدائها بصورة واحدة لجميع من يقومون به ، وتحدد مثل ذلك بالنسبة لأحكام الفقه فى أحكام الزواج والطلاق والميراث والشفعة والبيع والإيجار والقرض والوديعة والعمارة ، لا تتغير قواعدها ولا شروطها وأركانها باختلاف مراحل العمر ولا بالنظر إلى حالات الإنسان ، حتى أنه يمكن للضقل الصغير أن يبرم العقود ويجرى كافة المعاملات التى تحقق مصلحته على أن يتولاها عنه وليه ، أما أحكام الأخلاق وقواعده فهى غير ذلك ، أنها ذات طابع ذاتى بمعنى أنها ليست قواعد عامة ثابتة وإنما تتغير كما ذكرنا بالنسبة للوقت والعمر والمواقف والظروف ، والأمثلة على ذلك كثيرة نكتفى بإيراد بعضها بقصد البيان والتوضيح :

فالتغضب وذيلة ، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : لا تغضب ، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يشتد غضبه إذا انتهكت حرمة الله .

فعن عائشة رضى الله عنها قالت قدم رسول الله ﷺ من سفر وقد سترت سهوة (١) لى بقرام (٢) فيه تماثيل ، فلما رآه رسول الله ﷺ هتكه (أفسد الصور التى فيه) وتلون وجهه وقال : يا عائشة : أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله (متفق عليه) .

---

(١) السهوة : جزء فى مدخل البيت .
(٢) القرام : بكسر القاف ستر خفيف .

فالحلم والصبر وعدم الغضب يعتبر رذيلة وإثماً إذا كان في موقف يتطلب من المسلم الغيرة على عرضه أو دينه أو أحكام الله تعالى وحرماته ..

والكذب أثم مبين ، ولكنه لا يكون أثماً أو جرماً في بعض الحالات فمثلاً إذا لمختفي المسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه ، وقد استدلل العلماء بجواز الكذب في مثل هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي (يبالغ) خيراً أو يقول خيراً (متفق عليه) وقد زاد مسلم في رواية : « قالت أم كلثوم ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث : تعني الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها » .

ومن أمثلة ازدياد الأثم وعظم الذنب تبعاً لحالات الآثمين : قوله عليه الصلاة والسلام : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان ، وملك كذاب ، وعائل مستكبر » ، والعائل هو الفقير ..

والله تعالى يأمر بحسن القول ، والرسول ﷺ يوصينا أن نخاطب المسلم بأحب الألقاب إليه ، ولكنه ﷺ نهى عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ومحوهما بسيد ونحوه ، فعن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : لا تقولوا للنافق سيذا فإنه إن يكن سيذاً فقد أمخطتم ربكم عز وجل (١) والمرء حين يكون صغيراً فعليه طاعة من هو أكبر وتوقيره فإذا كبر لقي الطاعة والتوقير من هو أصغر منه ، ومن الفضائل الخلقية حسن العشرة وطيب المعاملة

---

(١) رياض الصالحين للنووي ص ٦٠٥ .

وبذل المودة لمن يعاشرهم المرء ولأهل قرابته ، ولكن ذلك ليس حكما عاما يلزم المؤمن مع جميع معاشريه ، فقد حرم الله ذلك على من يحادون الله ورسوله ، أى يخرجون على شريعة الله تعالى وينتهكون حرمانه ، فلا حق لقريب فاسق أو زوجة فاجرة سيئة الخلق فى مودة ومعونة ، لأن فى ذلك إعانة للظالم ، ومد له فى أسباب الغنى والضلال ، ولاحق لامثال أولئك إلا فى الأمر بالمعروف والنصيحة ، فإن استجابوا فيها وإلا فالهجر والترك والاعتزال .

يقول تعالى : « ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين » قيل لا بن عباس رضى الله عنهما : ما كانت تلك الحياة ؟ فقال : كانت امرأة نوح تقول زوجى مجنون وامرأة لوط تدل الناس على ضيقه إذا نزلوا به ..

وأما ابن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام فقد ود أن ينقذه من الفرق فى الطوفان فنادى ربه ودماه .. يقول تعالى : « ونادى نوح ربه فقال رب أنى أبى أهلى وأن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين . قال يا نوح أنه ليس من أهلك أنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم انى أعظك أن تكون من الجاهلين : قال رب أنى أعزذك أن أسألك ما ليس لى به علم والا تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين (١) .

فع أنه كان لابنه فإن النجاة إنما تكون للمؤمن (أنا منجوك وأهلك)
وشرط النجاة هو الإيمان بنبوة نوح وشريعته وأن الأهلية الحقيقية معدومة

الثمرة مع الكفر ومجانبة الإيمان ومخالفة الداعي إليه (١).

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: « لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل خبزك إلا أتق » وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر كل امرئ . من يخال . وقال عليه الصلاة : الصاحب رفقه في الثوب فلينظر الإنسان بهم يرفع ثوبه .

وإذن فليس بذل الود مطلقاً لجميع الناس ، ولا الصداقة متاحة لكل من تميل النفس إليه أو لكل من يصادفه الإنسان ، فإن الوحدة خير من جليس السوء فكيف بمصادقة أهل السوء ؟

ثم ينبغى أن ننسى أن ذلك المسلك من جانب المؤمن يحارب الأثم ويصد عن الفجور ، فالأخ أو الأخت أو الزوجة أو الابنة أو الصاحب ، إذا تيقن كل أولئك أنهم يخسرون مودتك إذا حادوا عن الجادة وآثروا الغواية والضلال فقد يشوب إلى الرشد منهم من أراد الله له النجاة . على أن الجفاء وحده لا يكفي مع أمثال هؤلاء ، بل يجب أن يقرن باجتنب ما يخفض غيره من أجله ، وإلا كان ممن ينكر على غيره ما ينكره من نفسه ، ثم أنه إذا لم يفعل هذا زاد الضال ضلاله والغاوى غياً ..

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المبتدع ومن اقترف ذنباً عظيماً ولم يتب منه ، فلا ينبغى أن لا يسلم عليهم ولا أن يرد عليهم السلام ، كذا قاله البخارى وغيره من العلماء ، واحتج الإمام البخارى في صحيحه في هذه المسألة بما جاء في صحيحى البخارى ومسلم في قصة كعب بن مالك رضى الله عنه حين تخلف عن نزوة تبارك

---

(١) قصص الانبياء تأليف عبد الوهاب النجار مكتبة دار التراث . — ص ٤٥

هو ورفيقان له (وهما ملال بن أمية وسرارة بن الربيع) قال : دوني رسول الله ﷺ عن كلامنا ، قال : وكنت آتي رسول الله ﷺ فأسلم عليه فأقول : هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ؟ قال البخاري ، وقال عبد الله بن عمر : لا تسلموا على شربة الخمر . قلت فإن اضطر إلى السلام على الظلمة ، بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دينه أو دنياه أو غيرهما إن لم يسلم ، سلم عليهم . قال الإمام أبو بكر بن العربي : قال العلماء : يسلم وينوي إن السلام لاسم من أسماء الله تعالى ، والمعنى أو المقصد : أن الله عليكم رقيب (١) .

ولا يحق للمسلم أن يسلم على المرأة الأجنبية إن كانت جميلة يخاف الإفتتان بها . ولو سلم لم يجز لها الجواب ، ولا يجوز لها أن تسلم هي عليه ابتداء ، فإن سلمت لم تستحق جوابا ، فإن أجابها كره له ذلك (١) .

لقد دعاني إلى بسط القول في هذه المسألة ، ما يسيئه البعض من فهم معنى الأخلاق خاصة بالنسبة لسلوك ذو الخلق مع غيره ، فقد يكون ذو الخلق في أسرة ليس كل أفرادها مثله ، أو في موقع عمل يكثر فيه أهل السوء أو في مجتمع تشيع فيه الفاحشة ، ويغلب الكذب والنفاق ، فإذا لم يكن كيسا فطنا حذرا اتقى العنت وللخسر الشديد ، ووقع في حبال الخداع والتمويه التي تنصب له عن في قلوبهم . رضى ، فقد يخسر المؤمن ماله وسمعته وكرامته بسبب مخالطة أهل السوء ، بل قد يجرى الصالح إلى المساد ، وقد حذرنا الله تعالى من إبليس وعلمنا أنه عدو لآدم وذريته وأمرنا أن نتخذ عدوا وأهل الفسق والفجور هم جنود إبليس .

---

(١) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ﷺ تأليف الإمام الحافظ شيخ الإسلام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي شرح العلامة ابن علان . الناشر : دار عمر بن الخطاب صفحة : ٣٤٣ .

جوهم بالعداوة أجدر مثله ، فالمؤمن إذا اتعن المنافق الفاسق على سره أفشاه ،
وإذا سأله النصيحة وإستشاره غشه ، وإذا أمنه على عرضه إنتهكه ، وإذا حلت
به مصيبة شمت به ، وإذا أحতاجه فى شدة زاع منه وتنكر له .

ولا يتطلب الأمر مثل هذا الحذر فى المعاملات التى لا تتطلب مخالطة ولا
معاشرة ولا صحبة ، مثل البيع والشراء وإجارة المنافع ، ولكنه واجب فيما
يتطلبها مثل المشاركة والمصاهرة والصدافة وغير ذلك .. وإذا أبستلى المؤمن بمن
لا تجوز عشرته فلا ينكر خلقه بقلبه أن عجز عن تقويمه بالفعل أو النصيحة ،
وليصبر حتى يجعل الله من ذلك مخرجاً والله على كل شىء قدير .

وقد يتساءل المرء : أنى لى أن أعرف ذا الخلق بمن لا خلق له ، حتى أحذره
وأنأى بنفسى وعرضى ومالى عن أذى الأشرار ؟ والناس قد كثروا وإزدحم بهم
المجتمعات ، ولا يعرف الصالح من الطالح ثم أن أى إنسان خاصة صاحب النوايا
والمآرب الخبيثة - يحسن إخفاء حقيقةه والتظاهر بضدها . والحقيقة أن هذا
القول فى مجمله صحيح . والرسول عليه الصلاة والسلام عرض له هذا ، ففى مجتمع
المدينة لم يكن عليه السلام يعرف المنافقين ، أو لا يعرفهم كلهم ، وبالتالى قال
تعالى فى سورة براءة عن الذين مردوا على النفاق : لا تعلمهم نحن نعلمهم ..
ولكن على المرء أن يكون فظناً على كل حال ، وأن يبذل وسعه فى فهم الافراد
الذين يوشك أن يرتبط بعلاقات دائمة أو قرية معهم والرسول عليه السلام يبشر
المؤمن بأن له فراسة وأنه يرى بنور قلبه ، وبعض الافراد لهم قدرة فائقة على
فهم خبايا النفوس وما يضمرة الإنسان من خلق حقيقى ، ولكن الواقع أن أكثر
الناس لا يملك هذه القدرة ، ولذلك يفاجأون بما لا يتوقعون . ثم أنظر إلى ابنة
شعيب ، حين ذهبت إلى موسى عليه الصلاة والسلام تستدعيه لمقابلة أبيها ،
وكيف فطنت إلى أماتته وقالت لا يها : يا أبت أستئجره أن خير من أستأجرت

القوى الأمين ، (١) وقالت لا يبها لقد علمت أمانته من أنه نظر حين أقبلت إليه .
وشخصت له فلما علم أنى امرأة صوب رأسه فلم يرفعه ، ولم ينظر إلى حق باخته .
رسالتك (٢) .

ولكن الناس ليسوا جميعاً مثل الأنبياء في صدق الخلق وأكثر ما يوقع الناس في
الغش والخداع أن يحكموا بشاهر المرء دون إختبار عمله وسلوكه وتجربة التعامل
معه ، وقد لام عمر رجلاً شهيداً رجل بالصلاح في مجلسه لأنه لم يكن جاراً له
فيعرف أحواله ولم يرافقه في سفر فيخبر خلقه ولم يتعامل معه فيعرف صدق
معاملته ولم يقبل شهادته له .

وإلى جانب الإختداع بالمظهر فالناس يخدعون أحياناً بهنة الشئخص ومركزه ،
كالموظف الكبير ، وصاحب الشهرة أو المال ، أو غير ذلك ، مع إنك قد تجد غنياً
خسيس النفس عديم الأمانة يسرق التافه القليل ، وقد يصادقك إنسان يهتم
بالعبادات كثيراً وحين تعامله بجده قد ضيع الدين . فالدين المعاملة .

ماهية الاخلاق :

كان فيما سبق من تعريفات أوردناها لمفهوم الاخلاق ، تعريف الاخلاق من
حيث آثارها أو مظهرها وهو سلوك الإنسان ..

وجدير بالملاحظة أن اصطلاح الاخلاق لا يعنى بالضرورة الاخلاق الحسنة ،
بل هو اصطلاح يحتمل الوضيعة فيقال أخلاق حسنة أو سيئة .. ونستطيع أن
نبين ماهية الاخلاق بإيراد أهم السمات والخصائص التي تميزها ، ونجملها في ثلاثة
خصائص هي :

---

(١) سورة القصص : من آية ١٦ .

(٢) قصص الأنبياء تأليف عبد الوهاب النجار - ص ٢٠١ .

التخصيص الأول : هي أن الأخلاق موزعها ومحملها الإنسان ذاته ، وليس
ما يملك أو يحوز من عروض وأموال ، ولذلك لا يجوز أن يرد عليها ما يرد
على الأموال والمنافع من تصرفات وأحكام أنها جوهر الإنسان ، نفسه وقلبه
وعقله . والأخلاق باعتبارها تمثل ذات الإنسان لا يجوز التعامل فيها أو
التنازل عنها ، وعندما يبيع إنسان شرفه أو ذمته أو كرامته فإنه لم يقدمها عوضاً
عما ناله من متعة أو منفعة أو مال ، لأن من اشترى الشرف والذمة أو الكرامة
لم يحصل عليها ولم ينتقل إليه شيء منها ، وإنما هو أغرى من باعها ليختار ويوازن
بين ما أمامه وبين رغباته وشهواته وقيمه ، ويملك أن يحول بين نفسه وبين ما
تشتهيه في سبيل هدف سام يتبعه ..

أن الأخلاق في الحقيقة ليست مجرد قيم معنوية بل هي ذات الإنسان ، ونحن
لا نقصد بهذا مجرد القيم السامية والقيم الدينية ، بل ينطبق نفس الوصف على القيم
الوضعية وغير الخلقية ، وكل طرفين في خصومة أو شغبين في حرب يؤمن كل
منها بأن صراعه وحربه من أجل قيم سامية وأنه وحده صاحب الحق دون
خصمه .. وإذا نحن جردنا أي إنسان من كل ما يؤمن به من القيم الخيرة أو الشريرة
للغدا كأنه بعيد الشبه عن الإنسان ، لأنه إن يتجه إلى سلوك أخلاق وسيكون
الفارق بينه وبين أي حيوان مثابه ، فرقا في الشكل والهيئة أكثر ، ما يكون فرقا
في الماهية والطبيعة .

وليس الفرق بين "قيم الأخلاقية" التي يؤمن بها كافة البشر إلا فرقا من حيث
الوصف فحسب فإن من يتخلى عنها فيصبح إنساناً بلا شرف أو بلا ذمة أو بلا
كرامة ، وليس ذلك فحسب بل أن من أغرى غيره بالتخلى عن قيمه وأخلاقه قد
أثم معه وأرتكب مثله ما يجرده هو الآخر من أخلاقه ..

فمن يحاول أفساد أخلاق إنسان بأي ثمن لا يأخذ منه في الحقيقة شيئاً مادياً

أو معنوياً وإنما هو يطلب إليه أن يصبح إنساناً بلا أخلاق أو حيواناً ..
وبذلك فهو ينقده أهم ما يميز الإنسان، لأن الإنسان حيوان أخلاقى وهو لا
يتميز عن الحيوان إلا بالأخلاق فالحيوان يأكل ويشرب ويقا تل ويتناسل
ويستمتع بالجنس ، ومن الحيوانات والحشرات ما يدخر ، ما يحصل عليه لوقت
الحاجة ، وتفاهم الحيوان والطير بلغات تنطق بها .. وهى تعمل وتسعى وتهاجر
وتنتقل آلاف الأميال .. وبعد ذلك تظل الميزة الوحيدة للإنسان على الحيوان
أنه كائن أخلاقى لأنه يستطيع أن يختار الوصف المناسب ، فهذه قيم دينية
والأخرى مادية أو غير أخلاقية أو نفعية وهكذا ..

والتميز بالقسم من حيث الوصف وحده لا يكفى فى الصراع الدائرة بين
المجتمعات البشرية ، فلا يكفى لتحقيق السبق والتفوق أن تستند أمة أو مجتمع إلى
أنها صاحبة قيم سامية رفيعة أو قيم دينية وأخلاقية ، طالما أن تلك القيم لا تعدو
بالنسبة لها مجرد الوصف أو التعلق بها كمثل عليا دون أن نجاوز هذا السير ولو
بضع خطوات فى سبيل تحقيقها .. ودون حاجة إلى تفكير أو عنها نستطيع أن
نحكم وأن نلـس أن أى مجتمع يعتنق قيما فاسدة ويؤمن بها أكثر تحقيقاً للخـبة
طالما أنه يعمل ويتجه إلى بلوغها .. ولعل القارىء سوف يراود ذهنه مشكلات
التخلف فى المجتمع الإسلامى ، وخاصة تلك المجتمعات التى تتسمى به دون أن تأخذ
بشيء من قيمه ودون أن تقيم وزناً لتقاليده وأخلاقه .

واما الحميدة الثمانية للأخلاق فهى أنها تقوم على قاعدة العطاء لا الأخذ ،
وعلى أساس التحمل بالواجبات وليس المطالبة بالحقوق وحق بالنسبة للقيم
والقواعد التى جاءت بها الشريعة الإسلامية فى مجال الأخلاق لا نجد حدوداً
وعقوبات مقدرة توقع على مخالفتها ، فدم البر وقطيعة الرحم والقسوة وعدم
الزفقى والتجرد من الرحمة ، وعقوق الوالدين ، والتكبر والخيلاء والفخر كلها

وغيرها من الصفات الخلقية الذميمة المحرمة ليس لها حدود أو عقوبات مقدرة في الشريعة الإسلامية كحدود السرقة والزنا والقتل والقذف وإنما تخضع جرائم الأخلاق في جملتها لعقاب الضمير الذاتي أو لآزدرأء المجتمع ، والبعض منها كان يتولاها المحتسب (١)

وأهم ما يجعل الأخلاق تختلف عن الجرائم ذات الحدود كالزنا والسرقة والقتل ، أن أغاب مخالقاتها يعسر وضع ضوابط محكمة لها تحدد لكل فعلى خلق وصفه والجزاء الذى يستحقه وذلك أن الأفعال الخلقية لها دائماً جانبان أو ركنان أحدهما معنوى مستتر غير ظاهر يتمثل فى النية والباعث والغاية والركن الآخر ظاهر وملبوس ، وأغاب صور الأخلاق مستترة بل وأشدّها خطورة وأفظعها جرماً هو ما تخفيه القلوب والصدور ، مثل الرياء والحسد والنفاق ، لا يعلمه إلا العليم الخبير الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور .. وفى مجال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فلا يجوز إلا الأخذ بالظاهر : « أمرنا أن نأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر » .

---

(١) الحسبة من مهام الحكومة فى المجتمعات الإسلامية ولا وجود لها الآن إلا فى المملكة المغربية التى أخذت بها منذ عهد قريب ويتولى الحسبة المحتسب الذى يعاونه جهاز من الموظفين الذين يجوبون الشوارع والأسواق لمراقبة الناس خاصة فى مسائل الكيل والميزان واحترام التقاليد والآداب ومراقبة السلوك والأخلاق بالنسبة للرجال والنساء وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يتولى هذه المهام بنفسه ويؤدب الخارجين بدرته ، وفى المملكة العربية السعودية هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تقوم بالعديد من المهام فى مراقبة السلوك العام والأخلاق والآداب ، كما تقوم شرطة الآداب وأجهزة الرقابة التجارية ببعض المهام التى كانت للمحتسب فى المجتمع الإسلامى .

وإذلك ذكرنا أن قواعد الأخلاق في الإسلام لا تخضع لأحكام المعامضات، لأنها لا يمكن أن تخضع للقياس والتقدير، وهي كلها أعمال وتصرفات بلا مقابل أو عوض مادي أو معنوي، فليس للبحسن أن ينتظر الإحسان ممن أحسن إليه، بل هو مطالب بالإحسان إلى من أساء إليه، وليس الواصل بالمكافء، والمؤمن مطالب بأن يصل من قطعه ويعطى من حرمه ويعفو عن ظلمه، وفي مجال الصبر، ليس للصابر أن يصبر إلا إبتغاء مرضاة الله يقول تعالى :

والذين صبروا إبتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ويدرون بالحسنة السيئة (١) أولئك لهم عقبى الدار ويقول تعالى :

ولمن صبر وغفران ذلك من عزم الأمور (٢) وأخلاق الإسلام تتحقق في صورتها المثلى حين تتجرد النوايا والسلوك من كل بواعث أو غايات مادية، فالحب في الله والآخاء والصحبة لله، فعن أبي هريرة في حديث السبعة الذين يظلمهم الله بظلمه يوم لا ظل إلا ظله : « ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه .. » وعن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار . (متفق عليه) ..

فليس من أخلاق الإسلام صلوات المردة وعلاقات الصداقة التي لا تقوم إلا لتبادل المنافع واستفادة كل طرف من الآخر، ومن لا نفع من ورائه فلا جدوى

---

(١) سورة الرعد : آية ٢٢ .

(٢) سورة الشورى : آية ٤٣ .

فى معرفته أو لقائه ، والى أيا تكرر أشبه بالمبادلات والمقايضات يقدمها المهدى
وينتظر ردها والا غضب وقاطع ..

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ان الله يقول يوم
القيامة أين المتحابون بجلالى ، اليوم أظلمهم يوم لا ظل إلا ظلى .

وعن معاذ رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : قال الله
عز وجل : « المتحابون فى جلالى لهم منابر من نور يغبطهم النبىون والشهداء » ،
ولم يتحابوا على الدنيا ومتاعها ومنافعها وإنما اجتمعوا على القيم والمثل العليا ،
فهم المزمنون بالقيم الإسلامية المحبون لها المناصرون لمن يعمل من أجلها ، فهم
ناصرون لدين الله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ..

وأصحاب القيم العليا قلة نادرة فى كل عصر وفى كل زمان ومكان ، وهم
أشبه بالغرباء ، وهم كالمعدن النادر النفيس فى تلال وهضاب من البشر لا يأبه بهم
أحد ولا يحفل بهم الناس ، ليس عندهم ما يطلبه أكثر الناس مما يشبع شهوات
النفوس ، والمتاع الرخيص ، فمن لواحد منهم بمن يشد أزره ويؤنس وحدته
وينصر دين الله وكلية الحق فيه ؟

فالإخلاق فى الإسلام إذن عطاء دائما . وعطاء من أثنى ما يملك ، من نفسه
التي بين جنديه ، وواجبات بلا حقوق .. وهذا العطاء هو ما يحمل التمسك بها
أسرا يشق على نفوس الكثيرين ، لأنه يمتد إلى الجسم فيحرمه ويلزمه بالإتيان
للنفس فى هذا البذل والعطاء ، فإذا بالجسم يؤثر صاحبه عليه فى الطعام والشراب
واللباس والراحة والرغبات والشهوات ..

هنا فصل إلى جهر المشكلة الأخلاقية ، وهو أن الأخلاق الفاضلة هى من
صفات القلة فى كل مجتمع وفى كل عصر ، حتى دعا ذلك بعض علماء الأخلاق

الموضعية إلى اعتبار علم الاخلاق باطلا وعقبا ، حيث رأوه محكوما عليه دائما أن يهتم بأحد الناس بينما تغرق أغلبية المجتمعات في الرذائل الكثيرة ..

ولكن الإسلام لم يترك هذه المشكلة بغير حل ، فأمر باستئثار من لا خلق لهم ، وجعل المجاهدين بالمعاصي أبعد الناس عن رحمة الله ومغفرته ، وجعل أهل العلم والحلم والرأى هم أولو الامر وأصحاب الكلية العليا في المجتمع .. وشدد الله العذاب والعقاب على من يحبون إشاعة الفاحشة في الدين آمنوا يقول تعالى : ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون .

ولما كان الباعث الخلقى مستترا غير ظاهر وأغلب الصفات الخلقية القبيحة يمكن ارتكابها في الخفاء ، فإن جهود الحكومات مهما عظمت لا تستطيع وحدها أن تخلق مجتمعا فاضلا ، ما لم تعمل في نفس الوقت على تربية النفوس وتهذيبها والعمل على إحياء الضمير .. وقد فشلت حكومة الولايات المتحدة في منع شرب الخمر بالتشريعات الصارمة ، واضطرت إلى إلغاء تلك التشريعات لعدم جدواها ، وما يهمني الإشارة إليه هنا أن الإسلام قد جاء بالنظام المتكامل لإصلاح الاخلاق ، حين أمر بأن يقترن علاج مظاهر الانحراف الخلقى بعلاج بواطن النفوس وتربية الضمائر وإحياء القلوب ..

وحتى لو بذلت الحكومات جهودها المضنية في سبيل منع انتشار مظاهر التفساد الخلقى فإن ذلك لا يحل المشكلة الخلقية تماما ، فإنها سوف تعجز بالتأكييد عن إجبار الناس على إتخاذ السلوك الخلقى الفاضل ، فلا يمكن إجبارهم على بشاشة الوجه والسخاء واحترام ذات الإنسان ، وبقطة الضمير ، ولا يفلح الترغيب ولا التهريب في تحقيق شيء من ذلك ..

والخصيصة الثالثة للأخلاق أنها سلوك مستمر لا ينقطع ولا يتوقف ، وهذه الخصيصة تميز الأخلاق عن كل الواجبات والفروض الدينية ، فإذا استعرضنا أحكام العبادات وجدنا الحج أياماً معدودات من عمر الإنسان ، والصوم المفروض هو شهر واحد في رمضان من كل عام والصلوات تتكرر خمس مرات في اليوم والليلة أما في مجال المعاملات فإن بعضها يتكرر حدوثه كالبيع والشراء وبعضها يقل حصوله ولا يقع لأغلب الناس كالرهن والوديعة والقرض ثم نجد من أحكام المعاملات ما يندر وقوعه كطلب الشفعة ونفي النسب واللعان الظهار . ولو وقع شيء من هذه التصرفات لإنسان فإنه قد يقع مرة واحدة أو مرات قليلة على امتداد حياته ، أما الأخلاق فإنها غير ذلك تماماً ، إنها ظاهرة مستمرة وقائمة طول حياة كل إنسان ، فالظاهرة الخلقية قائمة في حال السكون والحركة والراحة والعمل . والكلام والتفكير ، وحتى لو أسترخى الإنسان في حجرة مظلمة ، وأغمض عينيه فإن السلوك الخلقى لا يتوقف ويستمر متمثلاً فيما يفكر فيه وفيما يجرى في داخله من مشاعر خيرة أو شريرة ومن أفكار صالحة أو فاسدة ومن آراء سليمة أو خبيثة .. ومن هنا كان حساب الحسنات والسيئات لا يتوقف لحظة واحدة في حياة الإنسان إلا إذا رفع القلم عنه لجنون أو نوم أو صغر وعدم تكليف ..

ولما كانت الأخلاق مصدرها النفس ومحملها القلب فإن الرسول عليه الصلاة والسلام . قد دلنا على ذلك المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام : أن في الجسد منخة إذا صلحت صلح البدن كله وأن فسدت فسد البدن كله ألا وهي القلب ..

ومن الممكن أن تؤدي كل شعائر الإسلام وعباداته من صوم وصلاة وحج وزكاة وصدقات والقلب فاسد به مرض فلا ينال المرء من كل ذلك خيراً ويحيط كل ما عمله من ظاهر العمل الصالح ، ويكفي الحسد والكبر لإحباط كل سعى وأكل.

كل ثواب ..

وقد كان الأولى ، والحال على ما ذكرنا ، أن تبذل العناية بهذا العمل المستمر الذى لا ينقطع ، وهو السلوك الاخلاقى فيبحث المسلمون وطلاب العلم على درسه وحسن فهمه ومعرفة أماليه تطبيقه والعمل به وما يعوق ذلك فى حياة الفرد والأسرة والمجتمع ، وأن تكون هذه العناية أكثر ، ما يبذل فى دراسة مسائل عديدة فى الفقه والعبادات قليلا ما تعرض للأفراد ، وقد يكون من بينها فروض حرفة لا يمكن تصورهما إلا على صفحات الورق وفى ثنايا المؤلفات ، ولست هنا أقلل من قيمة تلك المسائل ولا من أهميتها ولكنها يجب أن تكون الخاصة للعلماء والدارسين المتخصصين المتعمقين ، بمن يتولون مناصب التدريس والفتيا والقضاء ..

ثم أيها أولى بالعناية والبحث الآن ، دراسة علم الاخلاق فى الإسلام ، والمجتمع الإسلامى أحوج ما يكون إليه فى كل عصر وفى عصرنا الحاضر على وجه الخصوص أم دراسة أحكام الجزية والنفى والغنائم والأسرى وعقوبة الرقيق وإن من لا يمجبه هذا رأى فكأنى به يعتبر أحكام الشريعة الإسلامية قاصرة على الفقه ولا تتضمن الاخلاق ..

وإن استمرار السلوك الخلقى الذى يتمثل فى الأفكار والمشاعر النفسية ، له تأثيره الشديد على كل أفعال الإنسان ، كالسهر فى الصلاة والإنشغال أثناءها ، ما يغضب الله ، وقد يساعد على الإعداد للجرائم الكبرى كالقتل والإنتحار ، والزنا والسطو والسرقه أو قطيعة الرحم أو الحسد والحقد .

ولا يمكن إصلاح الأفكار والمشاعر الخلقية فى نفس الإنسان بأزواج من الآراء والرقابة الخارجية ، فألاب الذى يجبر بناته على الحجاب التام وتغطية

كل أجسادهن قد فعل خيراً في الحقيقة يتمثل في منع الأذى والسوء عنهن من ذوي
القلوب المريضة ومنع فتنتهن للرجال.

وهكذا كله حق ، ولكن الأكل من ذلك والأنايع للفتاة نفسها أن تكون
العفة في داخل نفسها ، حالة نفسية وخلقية ثابتة مستقرة على تقدير قيم الطهر
والعفاف ، تمنعها هي من الزال والسقوط ، أما إذا إنعدمت العفة الداخلية فإن
الحجاب وحده لن يكفي لصون الفتاة ، وخاصة إذا أتيحت لها فرصة الإفلات
من الرقابة الصارمة والحراسة المشددة ، وهذا أمر مشاهد معروف في كل
انحصر ، وفي عصرنا وفي مجتمعاتنا المعاصرة لا يصمد من فتيات القرى والريف
والبادي عند الانتقال إلى حياة المدن إلا من يتمتعن بما يمكننا أن نسميه :
« المناعة الخلقية » وهو الشعور الذاتي بالعفة وبالشرف وبقوة الوازع الديني ،
وإلا فما أسرع الإنهيار والسقوط .. فليست « المناعة الخلقية » مسألة مدينة أو
قرية أو حضر وبادية ، وفي الجماعات التي تلتقي فيها فتيات أو فتيان من بيئات
متباينة ومتعددة ، كالجوامع والمعاهد والمصانع والمصالح الحكومية والشركات
والفنادق وأماكن السياحة ، في كل أنحاء العالم ، فسيكون بوسعك أن تلاحظ
هذه الظاهرة بوضوح ، والتي تتناقص في أنه لا يمكن وضع قاعدة تحكم المسار
الخلقى ونكشف بها مستور النفوس ودخائل القلوب ، فإن ذلك أمر يتوقف
على تيار الأفكار والمشاعر الخلقية التي تسيطر على شخصية الإنسان وعلى القيم
والمبادئ الثابتة التي يعتنقها ويؤمن بها .

ومن الخطأ الفادح والاعتماد على أسلوب التعميم أن نحكم على مجتمع بأسره
بأن كل أفراده لا أخلاق عندهم ، فإن الأخلاق صفة ذاتية وفردية ، ويمكن أن
تجد في أشد المجتمعات انحلالاً فتياناً وفتيات على درجة عالية من الخلق القوي

والإتصاف بمبادئ خلقية رفيعة من العفة والشرف والصدق والأمانة وحب الخير وتقديمه ..

فالتعميم فيما يتعلق بالنوايا وما تخفى النفوس خطأ كبير إذن ، ولا يقل عنه في الخطأ الحكم عليها بالظواهر الملبوسة ، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى هذا في أنقى مجتمع إسلامي عرفه المسلمون منذ ظهور الإسلام وهو مجتمع المهاجرين ، من السابقين الأولين ، وحيث لم يكن قد ظهر النفاق الذي عرف في المدينة المنورة بعد الهجرة إليها ، واختلاط طوائف شتى فيها ، فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

فالحجاب ومنع اختلاء الذكر بالأنثى فرضان وواجبان شرعيان ولكن من أراد الخير معهما والأساس الصالح لهما فليجعل في تقويم الأفكار والمشاعر الخلقية وهو ما سوف نعرض له بعد ذلك .

وتبدو أهمية هذا الرأي في عصرنا الحاضر على وجه الخصوص ، حيث لم تعد وسائل الرقابة وحدها تجدي في مجال الأخلاق ، بعد خروج الفتيات للتعليم وللحياة العامة ، وبعد إنتشار وسائل الإتصال المختلفة بالهاتفون والبريد الإلكتروني والمذياع والتلفاز فنحن بحاجة إذن إلى التربية الخلقية من الداخل ، وأقول التربية والتنشئة لا مجرد التلقين والمحاضرات والخطب وهذا أيضاً موضوع ليس بمجاله الآن وإنما سوف نعرض له بعد ذلك عند الكلام عن الأخلاق النظرية والأخلاق العملية في الفصل الثالث عن أنواع الأخلاق :

ونختم الكلام في هذا الفصل الأول عن التعريف بالأخلاق وبيان ماهيتها ومفهومها بالكلام عن الخلق وبيان الفرق بينه وبين الأخلاق .

مفهوم الخلق

الخلق هو الطباع السائدة والعادات الغالبة والتي تميز شخصية الفرد وتحدد سلوكه الأخلاقي ..

فالخلق يتميز بالثبات والاستمرار كما أنه يغدو وكأنه طبع ثان للفرد بجانب ما غرسه الله تعالى فيه من طباع .

وتأصل الخلق في النفس وافتراءه بخصائص الشخصية يجعله من السلوك المعتاد الذي لا يجد الفرد مشقة في القيام به ، ولذلك يعرف بعض العلماء الخلق بأنه عادة الإرادة لأن إرادة الإنسان تعتاده ويسهل عليها فعله ، فكظم الغيظ خلق للحليم يجعله لا يجد فيه مشقة ولا ضيقاً مثلما يلقى النزق والاحق ، والعفة في الفرج واليدخاق لدى العفيف المتعفف لا تثير في نفسه من المشاق ما يتعرض له الأفراد غير الصالحين ، من الفاسدين والفاسقين .. والكرم خلق عند الكريم يسهل عليه الإيثار والبذل ، ولا يجد في نفسه ضيقاً ولا حرجاً أما الشحيح والمنافق فلا ينققون إلا وهم كارهون ..

وهكذا يمثل الخلق ما ترسخ من العادات والقيم الخلقية وصار ، ما يميز شخصية الإنسان والفرق بين الأخلاق والخلق يكمن في أن الأخلاق تعنى أوصافاً لكل فعل الإنسان بمقياس الخير والشر والقيم والمعايير الدينية، وذلك بالنسبة للأخلاق الإسلامية ..

فنقول هذا التصرف من هذا الإنسان غير أخلاقي ، كالكذب أو الوشاية أو

خيانة الأمانة أو التجسس .. أى أنه يخالف أحكام الدين الإسلامى ويخالف المبادئ والقيم الخلقية ..

ولذلك فمن الممكن أن نجد أفعال الفرد يمكن أن تضم أنواعا مختلفة من السلوك الخلقى ، فيكون صادقا فى بعض حديثه وكاذبا فى بعضه الآخر ويكون أميناً مع بعض الأفراد ولكنه يغش ويخون مع غيرهم ، وتسير الأوصاف والأحكام الخلقية وراء كل فعل من أفعاله وكل تصرف من تصرفاته تصفه : بما يستحقه بالقيم الخلقية ومعاييرها أما الخلق فهو غير ذلك ، فإذا كان الفرد يتصف بخلق "صدق والأمانة فهو لا يكذب ولا يخون أبداً ، :

وقد عرف الرسول عليه الصلاة والسلام بالصدق والأمانة منذ نشأته حتى عرف قبل الإسلام « بالأمين » ثم مدحه الله تعالى بعد نزول الوحي والرسالة بكمال الخلق فقال تعالى : « وإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ (١) » .

وقد يعرف الفرد بخلق معين يشتهر به ويندفع عنه مثل كرم حاتم وحماقة هبنقة ، وشجاعة على بن أبى طالب وخالد بن الوليد وطمع أشعب وحلم الأحنف ومعاوية ، ولكن يندر أن تجتمع كل صفات الخلق الحميد فى إنسان واحد اللهم إلا إذا كان رسولا أو نبيا من الصالحين والصدّيقين ، وهذا يفسر لنا قول الرسول ﷺ فى وصف أبى بكر بأنه يحزن لإيمان أمة وحده لأن الأمة يندر جداً أن يجتمع فى فرد واحد منها كل صفات الخلق الكامل ، مثل الحكمة والشجاعة والكرم والإيثار والاختلاص والصدق وقوة الإيمان وتمسك الثقة بالله والصبر وحسن التوكل والبر والعدل والإحسان والعفة والقناعة وغيرها من الصفات ، مثلما أجمع

كل ذلك لا بن بكر الصديق .

ولكن المؤلف أن يجتهد كل مؤمن في صفة أو صفتين أو بضعة صفات من صفات الخلق الطيب يجاهد ليتخلق بها ، مثل الحلم أو الكرم أو السبر أو الإحسان وما يستحق التأمل والنظر أن المرء لا يختار من أصناف الخلق عادة إلا ما يتفق مع طباعه وصفاته الموروثة والمكتسبة فالجبان بطبعه لا يمكن أن يكون خلقه الشجاعة وكذلك الشحيح والاحق بالنسبة للكرم والحلم ، اللهم إلا إذا كابد نفسه وتحمّل مشقات كبيرة حتى يغير طباعه ويتخلق بغير ما تهيات نفسه له وكل ميسر لما خلق له .

وللخلق خصائص معينة نذكرها فيما يلي :

خصائص الخلق :

أولاً : أنه يعسر على الإنسان أن يظهر بغير خلقه أو أن يخفيه ويدرّيه ، بخلاف الأخلاق فإن الرياء والنفاق فيها ، لكن ، لأنها سلوك غير ثابت وموافق وأعمال منفردة ، يمكن للمرء أن يتصنع فيها ويخدع غيره .

ثانياً : يعطى الخلق صاحبه شخصية يتميز بها ويعرف بها ، فهو من أهم مكوناته لأنه يجعل الإنسان ذا صفات وطباع يعرف منها سلوكه ومظهره في كل موقف يعرض له وذلك يجعل الناس يطمثون إليه ويثقرون في التعامل معه .

ثالثاً : ويقترن حسن الخلق بالإيمان ، لأنه يدل على شدة تعلق صاحبه بالدين وعمق إيمانه بمبادئه وقيمه ، بينما يدل سوء الخلق على الفسق والفجور لتتمكن السوء من نفسه وتعوده عليه .

كيف يتكون الخلق ؟ : أن تكون الخلق وتوحيده بالشخصية وإنه ما جبه في

مكوناتها ومقوماتها هو من الأمور النفسية البحتة ولذلك فقد أُنهِيت في بيانها مراحل هذا التكون علوم حديثة في مقدمتها علم النفس ، وسوف نعرض فيما يلي آراء علمائه باعتبارها بحوثاً مساعدة لعلم الأُخلاق .

وبداية نقول أن تكون الخلق — كظاهرة نفسية — يمز بثلاثة مراحل أساسية هي :

المرحلة الأولى : وتبدأ بالفهم والإدراك للمعنى الذي يحدد النسق الخلقى ، فبالنسبة لخلق الصدق مثلاً يدرك الإنسان معنى الصدق وأهميته ومنزلته بين الفضائل الخلقية ويدرك مدى وجوبه في أحكام الشريعة الإسلامية بمصادرها المتمثلة في القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع ويتمثل في الوقت نفسه مدى جسامته الجرم المقابل له وهو الكذب وشناعته وآثاره الممقوتة في الشخصية وأضرارها التي تهدد المجتمع وما يتحقق للتخلق به من من سرى الخاتمة والمصير .

أما المرحلة الثانية في تكوين الخلق فتتكون في الجانب الإنفعالي أي انفعال النفس بأهمية الصدق لإنفعالا يؤدي إلى حبه والتعلق الشديد به وإلى كراهية الكذب ومقته والنفور منه .. ونجد تصوراً صادقاً لهذا الجانب الإنفعالي في قول الرسول ﷺ : ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار ، (متفق عليه) . فالخلق يعتمد كل الإعتماد على هذا الجانب النفسي الإنفعالي ، ويعتمد على عاطفتين متقابلتين هما عاطفة الحب وعاطفة الكره : حب ما تعلق قلبه من أنواع الخلق كالبر أو الصدق أو العفة وكرهية ما يقابل ذلك من خلق الأثم والكذب والفجور .. وبقدر ما تقوى عاطفة الحب للخلق وعاطفة البغض لمقايضه تكون قوة الخلق ومتانته وشدة التمسك به .

أما المرحلة الثالثة في تكوين الخلق فهي إنقياد الإرادة للقيام به والتعود عليه حتى يصبح طبيعياً متأصلاً في النفس لا تتردد النفس لحظة في الإقدام فالصديق لا يتردد في قول "صدق والعمل به والبر يسارع في الخيرات والعفيف يعتصم بالشرف ويتر من المنكر وهكذا ..

ويبدو أن تكون الخلق من سمات الشخصية الإنفعالية ، أما الأفراد الذين يضعف فيهم الجانب الإنفعالي فيصعب عليهم تكوين قيم خلقية والإيمان بها بل يصعب عليهم أصلاً ، لأنهم لا قلوب لهم ..

وكما حدث تكون الخلق في سن مبكرة كان ذلك أدعى إلى قوته ورسوخه وعسر التخلي عنه بعد ذلك ويؤكد علماء النفس على أهمية عامل الرغبة أو حب القيمة الخلقية في تكوين الخلق ، فالإنسان لا يتأثر له أن يكون ويتبنى خلقاً لا يحبه بل يكرهه ، وهذه مسألة هامة ينبى أن يتنبه إليها المربون والوعاظ والدعاة على وجه الخصوص : وهي كيف تساعد المسلم على تكوين القيم الخلقية بغرس محبتها في نفسه .. وفي القرآن الكريم أكثر من موضع تشير فيه آياته إلى هذا .. فيقول سبحانه وتعالى : قل أن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم (١) ويقول تعالى : هو الذي حبيب إليكم الإيمان وزنيه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون (٢) . ويقول تعالى : وإن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مفتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون ، (٣) .

---

(١) سورة آل عمران — آية ٣١ .

(٢) سورة الحجرات — آية ٧ .

(٣) سورة غافر — آية ١٠ .

ونورد فيما آراء بعض علماء النفس في أهمية عامل الحب في تكوين الخلق ، فقد توصل « ويسكوف وفرنكل » بعد تجارب نفسية وعملية على بعض الأشخاص ، إلى صحة الفكرة العامة المعروفة من أن الرغبات أكثر تلقائية وطبيعية في بعض أوجهها من الواجبات ، ذلك لأن الواجبات يبدو أنها تتطلب جهداً أكبر ، وإنما تؤدي إلى إستنزاف مدخرات الطاقة العقلية ، وكذلك يبدو كأن قوة خارجة نسبياً تفرضها على نفوسنا المنصرفة غير الراغبة . وقد أسفرت هذه النتائج عن أن السمات الخمس الرئيسية التي تميز الرغبات من الواجبات هي :

١ — أن الرغبات عموماً ، تكون مصحوبة بأنفعالات ومشاعر أكثر نشاطاً .

٢ — أن الرغبات أقوى حيزاً على العمل فهاك ميل إلى وضعها موضع التنفيذ في الحال .

٣ — أنها أكثر إستمالة للخيال ، وغالباً ما يتخيل المرء رغباته وكأنها في مرحلة الإشباع .

أما الواجبات فيعوزها مثل هذا التخيل ، وأن وجد فيها خيال فهو منصرف إلى نتائج عدم تأدية الواجب ، أو الموقف الذي سينشأ بعد تأديته .

٤ — أن ما يرتبط من الصور البصرية بالرغبات يزيد كثيراً عما يرتبط منها بالواجبات .

٥ — تبدو الرغبات أمر حبيباً إلى النفس مقبولا على الفور بطبيعته . بينما ضروره "قيام بالواجب كثيراً ما يرتاب فيها الفكر الباطن " وقد تخزع لها المبررات ، وقد لا يوجد غير الإحساس بالإكراه أو بالضرورة ، تقتزن غالباً بمثل تلك العبارات التي يحدث بها المرء نفسه مثل : يجب علي ، ينبغي لي ، يجب

أثلاً .. ولما كان الواجب من بعض الوجوه شيئاً مقحماً على الذات من الخارج بينما الرغبة شيء ينبثق مباشرة من الذات ، كان أمر الواجب والرغبة كأمر موضوع واحد ونقيضه ، فيرمز للواجب بسهم مصوب نحو دائرة الذات وللرغبة بسهم مصوب من الدائرة ومنبثقاً عنها .

على أن ذلك لا ينبغي أن نستنتج منه أن الواجبات الدينية هي من الوجهة النفسية أعمال ثقيلة لا تميل النفس إلى أدائها ، فبرغم ما سبق ذكره من الأصل الخارجى للواجب فإن حب ذلك الواجب وتبنيه يؤدي إلى أن يصبح أشبه بجزء من ذاتنا ، وبذلك يصبح تحقيق هذا الواجب أمراً يعنى الذات بقدر ما يعنىها تحقيق الرغبات وإن عملية تبني الذات للواجب هي من أهم خصائص نمو الحياة الخلقية .

وقد أشار إلى هذه الحقيقة أغلب المؤلفين في كتاباتهم التي تعنى بالسلوك الأخلاقي ، على اختلاف المدارس التي ينتمى إليها المؤلفون وعلى اختلاف المشاكلة الخاصة التي تعنى كلا منهم في الميدان الأخلاقي .

وقد وجد في جزء آخر من الاستقصاء الذي قام به علماء النفس في هذا المجال ، أن التباين الحاسم بين الرغبة والواجب يميل إلى الاختفاء بتقدم السن . فالواجبات التي انتهت الذات من تبنيها منذ أمد طويل اندمجت في الذات اندماجاً صارت معه طبيعة ثانية وكادت تبلغ مبلغ الرغبات في تلقائيتها .

وحتى بالنسبة لغير المسنين ، نجد أنه غالباً ما تتميز الرغبة بالواجب امتزاجاً شديداً ، وكأنما الواجب بمجرد أن تقبناه الذات قد اكتسب القدرة على اجتذاب رغبة إليه ليكتسى ثوبها ..

ولقد أثبتت البحوث والاستقصاءات في علم النفس العام والتجريبي والتحليل

«النفس حقيقة هامة تهتمنا في مجال تكوين الخلق . وهي اختلاف الافراد بعضهم
سكن بعض في القدرة على هذا التكوين ، وقد أبرز البحث الذي أجراه «وب
Webb ، وجود عنصر يترتب عليه أن يكون أحد الافراد على العموم أميل إلى
الانساق وأيقظ ضميراً وأكثر مثابرة وأحرص على المبادئ من فرد آخر يغلب
عليه أن تجرّفه النزوات العابرة والميول العارضة والحماسات الموقوتة وأسفر
تحليل نتائج هذا البحث عن إضفاء تفسير خلقى على هذا العنصر أو العامل الذى هو
أشبه بعملية التحكم العمد منه بالتصرف التلقائى للنزعة الكريمة أو الطيبة ..

وقد أظهرت البحوث في مجال تربية الخلق نتيجتين أو حقيقتين هما :

١ — أن الميل إلى السلوك الخير أقرب إلى أن يكون أعم في تطبيقه من
الميل إلى السلوك الشرير . فقلما يكون السلوك الشرير متسقاً . وأبعد الأطفال عن
الامانة يكونون أمناء أحياناً . أما السلوك الخير فيميل بطبيعته إلى الاتساق .

٢ — أنه لا توجد علاقة مباشرة بين المعرفة والذكاء من جهة وبين السلوك
الخلقى من جهة أخرى ، فالعلاقة بينهما غير مباشرة ، فالمعرفة والذكاء يعينان فى
فهم وإدراك الواجبات ، على أن أداء الواجبات يعتمد على عنصرين وجدانية
تروعية قد تكون موجهة إلى هذه الغاية أو لا تكون ، ولا يكفى لكفالة السلوك
الخير وتكوين الخلق مجرد معرفة الشخص لما هو الصواب .. ولكن على المبادئ
والنظريات الخقية أن تستعمل لإيها النزعات والإرادة لتكون لها فاعلية كاملة
وأظهر ما يعاون على تحقيق هذه الإستمالة : عاطفة إعتبارات الذات ، وهى عاطفة
نتجه إلى الذات وتقرر أى أنواع التصرفات والرغبات يناسب الذات ويجدر بها (١) ،

---

(١) الإنسان والأخلاق والمجتمع تأليف جون كارل فلوغل ترجمة عثمان

نويه ومراجعة الدكتور عبد الرحمن القرصى (من الألف كتاب) ص ٢٩٠ .

وأهم النتائج التي نستخلصها في موضوع تكوين الخلق - على ضوء ما تقدم -
تتلخص فيما يلي :

أولاً : أن الخلق يندمج في النفس ويتوحد بالذات وبذلك يصبح طبيعة
ثانية وعادات ثابتة :

ثانياً : يتكون الخلق من الميل القلبي إلى المبادئ التي تؤمن بها وبغض
ما يناقضها .

ثالثاً : أن الواجبات الخلقية حين تتبناها النفس وتندمج فيها تصبح ميسورة
الآداء كالرغبات تماماً .

رابعاً : أن مجرد العلم والمعرفة بالقيم الخلقية لا يكفي لتكوين الخلق بل يجب
العمل على استمالة النفس وتكوين العواطف التي تحرك الإرادة ، وتساعد
عاطفة اعتبار الذات ، في ذلك ، وهي العاطفة التي تصل إلى حد التضحية بالحياة
في سبيل القيم الدينية .

ومن الجدير بالنظر أن العديد من المستشرقين والمبشرين قد درسوا هذه
المسائل المتصلة بتكوين الخلق وتربية العاطفة الدينية وكيف يمكن أن يجبروا
من يدعونهم إلى دينهم ، ويثبتوا العقائد في نفوسهم . . في الوقت الذي يسير فيه
أغلب دعاة الإسلام ووعاظ المسلمين على أساليب لا تحقق النتائج المرجوة كما
نبتغيها ، وقد يجدد أحياً يعتمدون على أسلوب التخويف والترهيب من عذاب
الآخرة فحسب ، أو يعتمدون في الدعوة إلى الإسلام على مجرد تقديم المعارف
والمعلومات عن مزايا الإسلام وحكم الشريعة وسماحتها ، ولعل القارئ الكريم
يدرك معنى ، أننا في عصر بات العلم فيه وسيلة ، لا للتحكم فيما حولنا من مظاهر
الطبيعة والعالم المادي فحسب ، بل وصل الأمر إلى القدرة على التحكم في النفس

البشرية وسبر أغوارها وتوجيهها إلى سبل الخير والمثل العليا والقيم الخلقية .

منهج التكوين الخلقى :

يشغل كثير من الآباء والمربين والمصلحين أنفسهم بالتفكير فى كيفية بناء الخلق ، وكثيراً ما يتساءل الوالدن : كيف نغرس فى أبنائنا وبناتنا خلق العفاف والفضيلة والبر وكيف ننزع من نفوسهم خلق الرذيلة والعجور ؟

ويسلك الآباء إزاء أبنائهم وبناتهم أحد سبل ثلاث :

(١) فإما أن يسلكوا معهم سبيل الشدة والعنف وإستعمال القسوة والحزم ، فيراقبون سيرهم وغدوهم ورواحهم ، ويحاسبونهم على ما يبدو لهم من تصرفاتهم ، ويؤاخذونهم مؤاخذه شديدة على ما يصدر عنهم من أخطاء ، وهم بذلك يمثلون بالنسبة لهم سلطة الضغط والقمع والعقاب ، وقد يهل الأمر فى بعض الأحيان إلى حشد شعور الأبناء والبنات بالخوف والرعب من آباءهم ولا يتجرأون على مخاطبتهم وبث ما يحول بخواطرهم لهم ، فإذا جلسوا فى حضرتهم لا ينطقون إلا إذا سئلوا ، ولا يتجاوزون فى رددهم حدود ما سئلوا عنه ، ولا ريب أن الآباء يعتقدون بهذا المظهر ويفخرون بأنهم قد ربوا أبناءهم وبناتهم فأحسنوا التربية ، ولأنهم إذا اختاروا لأبنائهم طريقاً للحياة أو التعاليم أو الزواج لم يكن لأوائك الأبناء الخيرة من أمرهم ، فهم لا يعصون لهم أمراً ولا يردون لهم طلباً ، وهذا كله لا إعتراض عليه ولا نقد له - ومن وجهة النظر الاخلاقية على الأقل - ولا مجال هنا لبيان آثار ذلك من وجهه نظر طرق التربية ومناهج علم النفس ، فهو ليس موضوع هذا الكتاب ، ويخار هذا المسلك من العيوب بشرطين :

اولهما : أن يكون للأبناء والبنات شخصية واحدة لا شخصيتين ، بمعنى أن

يكون سلوكهم الخفي لا يتناقض مع سلوكهم الظاهر، أما إذا كان الأمر غير ذلك، فإن كان لهم خلق ظاهر يتسم بالطيبة والوداعة والأدب، ولكنهم يأتون المنكر ويرتكبون أخطر الآثام في الخفاء فهنا تكون المصيبة مصيبتين : مصيبة الانحراف في السلوك ومصيبة جهل الوالدين بهذا الانحراف وعدم قيامهم بالتألي بمحاولة تقويمه وإصلاح ما فسد .

أما ثانيهما : ألا تكون هذه السيطرة التامة من الآباء والإنصياع الكامل من الأبناء سبيلا إلى التكيف بما لا يجوز والتحكم فيما لا يصح التحكم فيه ، كإجبار الآباء والبنات على الزواج ممن لا يرتضون ، بل وقد يصل الأمر إلى حد عدم أخذ رأيهم أو إستشارتهم في ذلك ، ومثل إجبارهم على قطيعة أرحامهم ومجاعة الوالدين في عداواتهم لأقربائهم وغير ذلك .

(٢) وأما المسلك الثاني الذي قد يلجأ إليه الوالدان مع أبنائهم فهو على نقيض المسلك السالف تماماً ، إذ هنا يعيش الأبناء والبنات وكأنهم بغير آباء وأمهات ، لا يشعرون بأي رقابة عليهم ولا يجدون من يحاسبهم في أي أمر صغير أو كبير ، فيعيشون حسب أهوائهم وينطلقون وراء رغباتهم ، لا يختلفون في ذلك عن الأبناء والبنات في بعض الدول الأجنبية التي تشيع فيها الحريات الفردية إلى حد الفوضى ، ويصل الإستقلال بالشخصية والتصرفات إلى حد المجهرة بالمعاصي وعدم التحرج أو الحياء من أي منكر ... بل قد يصل الحال إلى ما هو أسوأ من ذلك أحياناً ، فلا يكتفي الأبناء والبنات بعدم توقير الوالدين بل قد يعتدون عليهم بالسب والشتم والإهانة ، ويتزنون أموالهم ومدخراتهم وقوتهم بالتهديد والقوة والإكراه ... ويقف الوالدان ، في كهولتهم ، أمام هذا الإجرام من الأبناء عاجزين تمثلاً للحسرة نفوسهم ، ويتمنون المسوت للخلاص من شرورهم .

(٣) والمسلك الثالث في هذا المجال ، يختلف عن المسلكين السالفين معاً ، فهو وسط بينهما ، وهو وإن لم يكن المسلك المثالي أو السليم تماماً إلا أنه أفضل منهما على كل حال ، ويتمثل في الوالدين الناصحين الذين يدأبون على نصيحة أبنائهم وتقديم تجاربهم وخبرات سني عمرهم لهم ، ويوضحون لهم طرق الخير وسبل الشر ، والابناء والبنات عادة يرضون أمثال أولئك الآباء بالاستماع والاصغاء لهم وعدم الاعتراض على نصائحهم وآرائهم ، وإن كانت تلك النصائح والآراء لا تجد في نفوسهم صدى ولا تلقى من قلوبهم استجابة ، يسمعونها ويشعرون بأنها تناديهم من مكان بعيد ، وبأنها تخالف ما عليه جيلهم وما يسرون عليه هم وأمثالهم ، فالأم قد تحذر بنتها من تغرير الشباب وعيبتهم ، والاب قد ينصح ابنه بالا يقبل رشوة في أعمال وظيفته ، أو غشاً في امتحاناته ، فيسمعون ولا يعترضون وقد يؤمنون على سلامة الرأي وسلامة النصيحة ، ولكنهم لا يأخذون بها ، لأنهم تخفقوا بمعادات تخالف ذلك وتتفق مع واقع حياة يعيشون في غمارها ، ويكون الخطب أفسد والضرر أرفع لو تيقن الابناء والبنات أن آباءهم يقولون ما لا يفعلون وينصحون بما يخالفونه في حيانهم وواقع سلوكهم الأخلاقي .

فإذا كانت هذه السبل الثلاث لا تصلح في تكوين الخلق لدى الابناء فما هو السبل الصحيح إذن ؟

إن النهج السليم في تكوين الخلق الحسن والتخلي عن الخلق الذميم يتطلب ثلاثة أمور :

فأما الأمر الأول : فهو كسب الثقة والمودة ، بحيث يندو الآباء والأمهات والمصلحون والواعظون والداعون إلى سبيل الله موضع ثقة من يتوجهون إليهم بالصالح ويحل تقديرهم وحبهم ومودتهم ..

وكثيراً ما كان منحرف الأخلاق لدى الأبناء ناجماً عن بغضهم لأبائهم وأمهاتهم وكراهيتهم لكل ما يصدر عنهم ، وهذا يكون والآباء والأمهات من أهل الصلاح والتقوى ولكنهم فشوا في غرس المودة لهم في قلوب ذريتهم فأبغضوهم وأبغضوا منهمجهم الأخلاق مع أنه النهج المستقيم .

وقد يؤدي بغض الأبناء لأبائهم ، إلى صلاح الأبناء واستقامة أخلاقهم إذا كان أبائهم فاسدى الخلق وضيعى السلوك لأنك إذا أحببت إنساناً أحببت صورته وبخاته وأقواله وأفعاله ، وإذا أبغضت إنساناً كرهت منه كل ذلك .. ومن المعروف أن المدرس والمعلم قد يكون كلاهما السبب في كراهية تلاميذهم لنوع من الدراسة والعلوم أو الميل إليه والرغبة والتفوق فيه .. ولهذا ينبغي من يعملون بالتبشير حين يبدأون أولاً بكسب ثقة ومودة من يريدون دعوتهم إلى الدين ، وقد يكون المبشر طبيياً أو ،رضة أو صيدلياً فيقيم أمتن الروابط وأوثق الصلات مع من يتعاملون معه ، فتتجه عواطفهم وقلوبهم إليه ويستجيبون في سر وطوعية لما يدعوهم إليه .

وليس هذا النهج قاصراً على المبشرين وحدهم ، بل أننا قد أوردناه كمثال لواقع ملوس ومجرب ، ولكنه كان كذلك نهج الأنبياء والمرسلين إلى أمهم ، ونهج القادة والمصلحين عبر حقب التاريخ ..

يقول الله تعالى عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام :

« فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك .. » (١)

وليس سلوكك هذا النهج فى كسب الثقة ومودة القلوب أمرا ميسورا لكل
من يريد ، بل أنه يتطلب صفات خلقية رفيعة وشخصية ذات خصائص معينة
و ذات تأثير قوى عميق وخبرة نفسية واجتماعية واسعة ..

وقد سبق أن أشرنا إلى أن بعض المسلمين كانوا من أبرز العوامل فى إنتشار
الإسلام فى كثير من أرجاء العالم التى لم يفتحها المسلمون ولم تصل إليها
جيوشهم .

والأمر الثانى : هو الإقناع السلس بالموضوع الذى يدعو إليه ، وفى ذلك
يقول الله تعالى : أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي
هى أحسن ، (١) فلا يصلح فى ذلك مجرد إلقاء الكلام وتوجيه النصائح ليستجيب
من يستجيب ويعرض من يعرض ، فإن الإقناع بالحكمة يعنى إستعمال الحجج
والبراهين ، والإنتقال من المقدمات إلى النتائج فى تفكير مقنع يتفق مع منطق
العقل الإنسانى أما الموعظة الحسنة ، فتتحقق بمخاطبة العواطف واستمالة القلوب
واستشارة الوجدان ..

ومن الأمثلة الشهادة على ذلك ، أن شاباً أتى رسول الله ﷺ وقال له : يا رسول الله
« خمس لى فى الرنا .. فلم ينهره الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقابله بحكم الشريعة
القاسى الحاسم على تلك الجريمة النكراء ، بأنها فاحشة وقعت ومساءت سييلا .. بل
قال له : هل ترضى هذا الأمر لأختك .. فقال الشاب : لا .. قال : هل ترضاه
لأهلك .. قال : لا .. فقال عليه الصلاة والسلام فكذلك سائر الناس ..

إن الإقناع يعتمد إذن على تحليل المسألة الخنقية ونيسير فهمها فهما سليما لا

لبس فيه ، وإزالة ما يعوق ذلك الفهم من تزيين الشيطان وجموح الشهوة ، وحب الشيء بغمى ويصم كما جاء فى الحديث الشريف .. واعتياد الأمر والتألف معه . يحجب حقيقة عيوبه عن ألفه واعتاد عليه ..

والأمر الثالث الذى يتطلبه تكوين الخلق هو تكوين عاطفة قوية نحو المبدأ الخلقى الذى يراد تكوينه ، وهذه العاطفة تربط بين الفرد وبين ذلك المبدأ برابطة حب عميق وتعلق شديد ، وبالنسبة لما يراد التخلي عنه من صور الخلق السيئة القبيح يجب عدم الإعتماد فى ذلك على مجرد الزجر والنهر والنهي والأمر والوعظ والتبصرة ، فذلك كله ينبغى أن يكمل بما هو أهم وأجدى وهو تكوين عاطفة كراهية وبغض وإزدراء نحو الخلق الذميم ، وبغير تكوين هذه العاطفة من الكراهية لما يراد التخلي عنه يقع الإنسان فى صراع نفسى شديد ، يزعزع ثقته بنفسه ويضعف إرادته ويوهن طاقته وجهده لوقوع الإنسان بين أمرين : أمر يحبه وتشتهي نفسه وتتجه إرادته بحكم العادة إلى فعله وإتيانه ، ثم أمر ثان يتمثل فى موقف المعارضة والوقوف ضد هذا الفعل والإستكار الشديد لآتيانه ، ومصدر هذه المعارضة هو النصائح والمواظب التى تأتية من أهل التوجيه والرعاية أو من لهم الولاية عليه كوالديه ومن المجتمع الذى يعيش فيه بأعرافه وتقاليده ومن العقل نفسه فى بعض الأحيان ..

وقد سبق أن أشرنا إلى كل هذا ولم أخرج من تكراره لأهميته الكبيرة ، فى مجال التكوين الخلقى والتعود على الأخلاق الحسنة ، وقد يبقى بعد ذلك سؤال آخر هو : بأى العاطفتين نبدأ أولاً : عاطفة الكراهية والبغض لما يراد تركه من ذميم الخلق أم عاطفة الحب والتعلق لما يراد غرسه من نقيضه ، لا شك أن البدء بترك الذميم ينبغى أن يأتى أولاً وفى أصول الفقه قاعدة تقول : « درء المفاسد

مقدم على جلب المصالح ، وأهمية البدء بالتخلص من ذميم الخلق قبل غرس نقيضه من حسن الخلق تبدو فيما يلي :

أولاً : أن مجرد الكف عن الشر والإمساك عن الأذى هو في حد ذاته خير وفضيلة ، وقد جرى عرف الناس على القول فيمن كثرت شروره أنهم لا يطلبون إلا الوقاية من شره ، فالعاق لوالديه مثلاً لا يطلب منه في أول الأمر عند محاولة إثنائه عن هذا الخلق الشنيع إلا أن يكف عن إيذائهما والإساءة إليهما ... وصحيح أنه لن ينقلب بكف أذاه إلى بار بوالديه أو بوالديه فإن عاطفة البر تتطلب إغرسها جهوداً أخرى . ولهذا ينبغي الإشارة إلى أن مراد الله تعالى من عباده بالنسبة لعلاقة الأبناء بالآباء لم يقتصر على مجرد الكف عن أذاهم بل جاوز تلك الدرجة إلى درجة أسمى وأخطر شأناً ، هي البر والإحسان . فالبر والإحسان ليسا إذن مجرد امتناع عن الإثم والإساءة للوالدين بل هما فعل الخيرات والأعمال الصالحات وإيثارهما بحسن الصحبة والعشرة :

ولذلك فينبغي أن تبدأ مع العاق الذي يسمى إلى والديه بالدعوة لأن يتخلى أولاً عن إجرامه في حقهما أو في حق أحدهما وبيان جسامة ما يقترفه وعظم ذنبه ، فإذا وفق إلى ذلك ساع أن يتوجه إلى غرس خلق البر والإحسان لديه .

ثانياً : إن بعض أنواع الخلق الذميم تعتبر الفضيلة فيها مجرد التخلي والترك ، مثل الزنا وشرب الخمر والربا والقتل ، فيكفي إملوغ الفضائل عدم الإقتراب من الزنا وترك شرب الخمر والكف عن التعامل بالربا وعدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق .

ثالثاً : ثم أن بعض النفوس ليست مهيأة للتخلق بفضائل معينة ، فليس بميسور كل إنسان أن يتخلق بما شاء من خلق ، فللنفس طاقة ولها وسع وقدرة : والله

تعالى يقول : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، رحمة منه وعدلا .. وإذن فإن أول ما ينبغي السعى إليه هو التخلص من الخلق الذميمة أولا ، فلربما عجز عن التخلص بفضيلة الخلق الحسن الذي يقابله .

رابعا : أن أغلب الناس ليسوا على خاق رفيع وأن غاية ما نرجوه من أكثر الناس وعامتهم أن يكفوا عن سوء الخلق وأن يحفظوا المجتمع من شسورهم ، ولا يتيسر لآى دعوة إصلاحية أن تحول الناس أو أغلبهم إلى صديقين أو أبرار محسنين ، ولا يسوغ إذن أن تبذل جهدا وطاقتها فى ذلك ، فإن هذا وإن كان غاية تفرح القلوب وتبعث الرضى ، إلا أنها غاية لا تنال ، ولم تيسر طبائع النفوس ولا صفات البشر تحقيقها حتى للرسول والأنبياء وقد ذكر الله تعالى ذلك فى كتابه العزيز ، فقال تعالى : وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين (١) .

وغاية ما يرجوه الإسلام من المسلم أن يسلم المسلمون من لسانه ويده .

خامسا : وأخيرا فإن التوبة فى الإسلام لا تتطلب أكثر من هذا : أى من التخلي عن فعل السوء وترك الفاحشة والندم على إتيان ذلك يقول تعالى : والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون .. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ، (٢) . والإصرار على فعل السوء هو الذى يكون الخلق السيء ، والتوبة والندم والاستغفار الذى يحول دون تعود السوء وتحوله إلى خلق ثابت قبيح ، ولهذا

---

(١) سورة يوسف : آية ١٠٣ .

(٢) سورة آل عمران : آية ١٣٥ و ١٣٦ .

أمر الله تعالى عباده بالتوبة ودعاهم إلى الاستغفار والأحاديث الشريفة عديدة كثيرة في الحث على الاستغفار وإعتباره الباب إلى رضوان الله تعالى : فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ﷺ : « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب » .

وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت ، خلقتنى وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك (١) بنعمتك على وأبوء بذنبي ، فأغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، من قالها بالنهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة ، (٢) .

فالخلاصة أن التخلي عن سوء الخلق هو أول ما يجب البدء به وهو الأول في مجال التربية الخلقية والإصلاح الأخلاقي .. ومن شاء الله تعالى له مزيداً من الدرجات العلى رزقه بعد ذلك حسن الخلق ورفعته برحمته وفضله إلى منازل المقربين والابرار .. والله يرزق من يشاء بغير حساب .

وإذ قد تكلنا عن مفهوم كل من الاخلاق والخلق ، نشير إلى أن الخلق لا علاقة له بمعناهما ، بل هو الصيب ، يقول تعالى : « إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكهم ولهم عذاب أليم » (٣) .

(١) أبوء : يعنى أقر وأعترف .

(٢) الاذكار لمحي الدين النووي — المرجع السابق — ص ٥٤٤ .

(٣) سورة آل عمران : آية ٧٧ .

الفصل الثاني

أهمية الاخلاق

لما كانت الاخلاق تمثل الجانب النفسى فى حياة الإنسان فإنها تعد بمثابة الركن المعنوى لكل عمل يقوم به ، وبمثابة الروح لكل بناء إنسانى سواء فى مجال الأسرة أو المجتمع .

فالرجل والمرأة قد تجمع بينهما رابطة الزواج ، ويمكن أن تصبح لهما أسرة تضم ما يرزقها الله به من البنين أو البنات ، ولكن جرد هذه الأسرة كلها أو بعضها من مبادئ الاخلاق ، وسوف تجد نفسك أمام جماعة من البشر لا يصلون إلى مستوى أى جماعة لا تربط بينها قرابة ولا صلة وتعيش فى فندق أو معسكر على ساحل البحر أو بالقرب من غابة أو فى الصحراء .. ستجد أسرة يتربص كل فرد فيها بغيره ولا يثق فيه ولا يطمئن إليه ، ولا تربطه به مودة ولا عاطفة ، بل ولا رحمة ، ثم لا تستطيع بعد ذلك أن تعثر على معان خلقية سامية مثل الإيثار وإنكار الذات والسيطرة على الرغبات والشهوات . مثل تلك الأسرة التى تجردت عنها الاخلاق أشبه بجماعة بشرية تعيش فى عزلة عن الدين والحضارة والثقافة ... ويسير أفرادها طوع غراً ثم وشهواتهم ومصالحهم ، ولما كانت الشهوات والرغبات والمصالح تختلف وتتعارض فمن الضرورى أن يشور الخلاف والشجار وأن تمتلئ النفوس والقلوب بشاعر العداء الذى يظهر حيناً ويختفى حيناً آخر .. وهكذا سوف تجد رب الأسرة يرتشى إن كان موظفاً ويخون ويغش إن كان غيباً ذلك ، والمرأة تسكت عن المنكر والأبناء منحرفون ، والبيت تخيم عليه نذر الضياع ويصبح أشبه بسفينة بلا ربان أو لها رابطة متعددة من مختلفون ،

تتلاطمها الأمواج وتوشك على الهلاك وإن من أهم ما يميز الأسرة المنحلة إنعدام السلطة القوية الرشيدة التي يقتنع بها كل أفراد الأسرة ويلتزمون بما تضعه كمنهج سلوك للأسرة .

وقل مثل ذلك عن المجتمع الذي تنحل أخلاقه ، وتنحط قيمه ، فسوف تجد العيش فيه أصبح أمراً ثقيلاً ، فلا تراحم ولا رحمة ، وإنما قسوة وفظاظة ، ولا فناعة ولا رضى ، وإنما نهم وجشع وشيوع المنكر وتوارى المعروف وأهله ، وشح لدى الأغنياء وسوء خلق لدى الفقراء ، وفساد بين العلماء ، وتطاول العلماء ، واختلال في القيم والموازين الاجتماعية فالمحسن يلقي جزاء السوء ، والسوء يلقي الرفعة والتقدير ثم لا يلبث أن يتطرق الفساد الخلفي إلى أفراد الجهاز الحكومي فتشيع الرشوة وينعدم الضمير والحرص على الصالح العام وفي فترات من التاريخ الإسلامي وصلى الفساد إلى حد رشوة الفقهاء والعلماء والقضاة والولاة والحكام ، وبذلك يصبح المجتمع مجتمع وحوش في غابة ، الغلبة فيه للأقوى والأشرس والأشد أظافر وأنياباً ، ويصبح صاحب الباطل قوياً بماله وصاحب الحق ضعيفاً بفقره ، ثم تتوارى وتذوب قيم العدل والخير والمعروف والأخلاق ، فتصبح لا وزن لها ، ولا لمن يتمسك بها ، وتعلو قيم الفساد كالفخر والمباهاة والفاق والرياء والفجور وتقوى سيطرة أصحابها وتصبح في مجتمع الفاسقين المنافقين الذي قال الله تعالى فيه : والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ، ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ، أن المنافقين هم الماسقون (١) ولك أن تحكم بنفسك على مثل هذا المجتمع الذي تهرأت منه الأخلاق وفرت منه الفضيلة أى مجتمع يكون وكيف تغدو الحياة فيه حيث

---

(١) سورة التوبة : آية ٦٧ .

تشجيع الفاحشة وينتشر الزنا وشرب الخمر والميسر والغش والكذب ، فلا يأمن الإنسان على عرضه ولا على ماله ولا على دمه ..

وهنا قد يقول البعض ، وقد سمعت ذلك كثيرا ، أن العديد من المجتمعات في الغرب والشرق تنتشر فيها الأخلاق الفاسدة ويغاب على أفرادها الانحلال ، ولا يعرفون الدين ، ومع هذا فهي مجتمعات متحضرة متقدمة علميا وصناعيا وإقتصاديا وسبقت المسلمين بمسافات شاسعة في هذه الميادين ، بل وتبيع لهم ما زاد من إنتاجها من الغذاء والسلاح والدواء ..

فما أهمية الأخلاق وما هي آثارها إذن ؟

والحقيقة أن مثل هذا التساؤل ومثل ذلك الأسلوب في التفكير كان أحد العوامل التي ساعدت على انحطاط الأخلاق في عدد من المجتمعات الإسلامية ، بل وتنكب بعضها عن طريق الدين الإسلامي وأخذها بالإتجاه العلماني وإبعاد الدين عن السياسة والحكم والدولة وتنظيم المجتمع بدعوى أن هذا ما يحقق له التقدم الحضاري المنشود ..

والرد على أمثال هؤلاء وعلى دعاوهم وتصوراتهم يمكننا أن نجمله فيما يلي :

أولا : أنهم يقصرون نظرهم على التقدم المادي في بعض المجتمعات التي لا تعنى بالدين أو الأخلاق ، فيبهرهم النجاح الإقتصادي في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة وكذلك التقدم الكبير في دراسات وبحوث العلوم الطبيعية والإنسانية. وما يتعلق بكل ذلك من التكنولوجيا وازدهار الفنون والآداب ، وما يزدى إليه ذلك من القدرة وامتلاك الأسلحة والذخائر وتحقيق القوة العسكرية. بينما يغفلون أو يتجاهلون الجوانب المعنوية في الحياة ، فالقيم المادية ليست كل شيء وإغفال

القيم المعنوية التي تتمثل في الدين والأخلاق ليس أمراً هيناً يسيراً بل هو أمر بالغ الخطورة وخيم الآثار ، وقد أفرغ علماء تلك المجتمعات بذلك ونهبوا إلى خطورة الأزمات التي تمسك بخناق الناس فيها ، ويقول ذلك أحدهم : أن الأزمة المعنوية التي تكافح فيها مدينتا الغربية منذ ثلاثة قرون إنما هي أزمة خلقية (١) .

فالرخاء المادي لا يكفي وحده ولا يغني عن الرخاء المعنوي ، وإن تشعر المجتمعات والأفراد بالرضى والطمأنينة والقناعة بأن تكون الحياة خلواً من الجوانب المعنوية والنفسية التي تتمثل في الدين والأخلاق .. بل لقد أثبتت آخر الأبحاث الطبية أن العديد من الأمراض التي يشكو منها أغلب الناس لا ترجع إلى أسباب عضوية وإنما ترجع إلى عوامل نفسية ، وقد نشأ لذلك علم جديد هو الطب النفسي الجسمي : (Psycho - physique)

ومن بين تلك الأمراض أمراض الهضم والمعدة والأمعاء والقرلون وأمراض المرارة والكبد والقلب .. ومن التعبيرات العربية القديمة ، قولهم : إنخلع قلبه ، وإحترق كبده ، ويقول تعالى عن سيدنا يعقوب عليه السلام في بيان مبلغ حزنه على يوسف عليه السلام : وتولى عنهم وقال يا أسنى على يوسف وأبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم (٢) .

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : اللهم نصف الهرم . والمسيح عليه السلام يقول : ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان ، أن الحضارة المادية الصرفة إذا خلت من المدنية والثقافة الراقية ، ومن القيم المعنوية السامية ، ومن تعاليم تقيم

---

(١) المشكلة الأخلاقية : بارودي .

(٢) سورة يوسف : آية ٨٤ .

أحكام الدين وقواعد الأخلاق تغدو حضارة عقيمة تدمر ما تعمّر وتأكل ما تلد وتهبط بالإنسان إلى مدارك الحيوانية بدلا من الرقي به في مدارج الإنسانية .

ولا ننسى أن نشير إلى ما نجم عن الحياة المادية الصرفة ومن الإنسياق وراء الشهوات وما تهوى الأنفس ومن تجاهل القيم الأخلاقية والتشكر لها من إنتشار أمراض يمكن أن يطلق عليها أمراض الفساد الخلقي مثل الأمراض التناسلية كالزهري والسيلان والأمراض الجلدية والفطرية والعقم وتناقص السكان بدل ازديادهم حتى أن بعض المجتمعات لم يزد سكانها منذ سنوات بل والبعض الآخر ينقص عدد سكانها كل عام ...

ثانياً : أن أولئك الذين يرفعون أصواتهم بعدم أهمية الأخلاق في مجال التقدم الإجتماعي ، لم يفرقوا بين الوسيلة والغاية في نظرهم إلى معنى التقدم فالتقدم العلمي والإقتصادي والعمراني تعود دوافعه إلى تحقيق غاية معينة : هي تحقيق الخير والسعادة للإنسان ، فالتقدم وسيلة وليس غاية في حد ذاته ، والهدف هو توفير الراحة والطأنينة والرفاهية للإنسان ، والسعى إلى تحقيق السعادة للفرد والمجتمع .. ولكن لننظر إلى مقدار ما تحقق في هذا المجال .. وإن نجد إلا لإنهيار مفهوم الأسرة مع إنهيار مفهوم العفة ، وشيوع الأمراض النفسية والعقلية وذيوع الإشهار ، ما يدل على عدم الشعور بمعنى الحياة والضييق بها والتبرم منها ، وليس هذا مجرد إتهام بل هو وقائع وحقائق أظهرتها الدراسات والإحصاءات في عديد من المجتمعات وعبرت عنها بالأرقام والاستقصاء .

فلا ينكر أهمية الأخلاق إذن : سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع إلا إنسان كافر بأديان الله السماوية أو أمرو جاحد بالقيم الإنسانية وقد كان الأولى ألا يظهر بين المسلمين من يتبع هذا الضلال ويتبع خلى أولئك المنكرين لضرورة الأخلاق

وأهميتها ، وكان الاولى كذلك أن يكبت ذلك الفريق الضال ، فلا يسمع لهم رأى ولا يقام لهم وزن ..

ولكن ما حدث فى بعض المجتمعات الإسلامية كان - مع الأسف والأسى - غير ذلك ، وتلك ثماره يجنيها ملايين المسلمين الآن .

لقد نسى أولئك المارقون ، المتنكرون للأخلاق ، قول الله تعالى فى كتابه الحكيم :

« قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فانقوا الله يا أولى الألباب » (١) . ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام :

« ما من شئ أثقل فى ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق ، وإن الله يبعث الفاحش البذى (٢) ، وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله ﷺ : « أن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم » .

وعن أبى أمامه الباهلى رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : أنا زعيم (٣) ببئس فى ربض الجنة (٤) لمن ترك المراء (٥) ولو كان محقاً ، وبئس فى وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مادحاً ، وبئس فى أعلى الجنة لمن حسن خلقه » .

وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : أن من أحبكم إلى وأقربكم

---

(١) سورة المائدة : آية ١٠٠ .

(٢) البذى هو الذى يتكلم بالفحش وردىء الكلام .

(٣) أنا زعيم أى أنا ضامن .

(٤) فى ربض الجنة أى حولها كالأبنية التى حول المدينة .

(٥) المراء الجدال .

منى مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً ، وإن من أبغضكم إلى وأبعدكم منى يوم
القيامة الثرثارون والمتشدقون ، والمتفيقون ، قالوا يا رسول الله قد علمنا
الثرثارون والمتشدقون (١) فما المتفيقون ؟ قال : المتكبرون .

وروى الترمذى عن عبد الله بن المبارك رحمه الله فى تفسير حسن الخلق قال :
هو طلاقة الوجه ، وبذل المعروف ، وكف الأذى .

والرسول عليه الصلاة والسلام كان ذا خلق عظيم كما وصفه بذلك رب العزة
مبجانه وتعالى فى قوله : وأنت لعل خلق عظيم (٢) وأمرنا الله تعالى بأى تناسى
به ونسير على سنته وتبعه ونقله فقال تعالى : لقد كان لكم فى رسول الله أسوة
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً (٣) .

وكان عليه الصلاة والسلام يقول : أن من خياركم أحسنكم أخلاقاً (متفق)
عليه) وقال عليه السلام : د البر حسن الخلق ، (٤) .

جاء الإسلام بالعقيدة والعبادات والمعاملات ، وهدانا الله إلى طريق عبادته
بها ، والأخلاق هى أساس صلاح تلك العبادة ، فلا تجد حكماً شرعياً يستثنى عن
قاعدة أخلاقية ، ولو جردنا الأحكام الشرعية من جانبها الأخلاقى لغدت عديمة
الآثر وتمثل الأخلاق الجانب الإنسانى فى كل عمل يقوم على أحكام الشريعة ،
وإذا كانت شعب الشريعة المختلفة من عقائد وعبادات ومعاملات ونظم قد جعلها

-
- (١) الثرثار هو كثير الكلام تكلفاً والمتشدد المتطاول على الناس بكلامه ،
ويتكلم بملء فيه تفاصيلاً وتعظيماً لكلامه .
(٢) سورة القلم : آية ٤ .
(٣) سورة الأحزاب : آية ٢١ .
(٤) ريعن الصالحين للنووى صفحة ٢٧١ ،

الله تعالى طريقاً إلى تحقيق السعادة للإنسان في الدارين فإن تلك السعادة لا بد للحصول عليها وتحقيقها من حسن الخلق ، وبدل تاريخ الرسائل السامية وإرشاداتها على أن إنقطاع شعب الدين عن شعبة الأخلاق أو إنقطاع شعبة الأخلاق عنها يهدم في النفوس وفي الحياة الأثر الذي ترتبه الحكمة الإلهية في الإنسان على التكليف بهذه الشعب والإرشاد إلى التمسك بها ، وليس الخلق المطلوب في صون هذه الشعب التي يرجع إليها الدين عند الله ، مجرد أن يعرف أن الصدق فضيلة والكذب رذيلة وأن الإخلاص سمو والمكر والخداع إنحطاط ، ولا مجرد الحديث بين الناس عن ذلك ، وأن الناس تخلوا عن الأخلاق الفاضلة ، وإنما الخلق ، هو إنفعال النفس وتأثرها بما ينبغي أن يكون فيفعل وبما لا ينبغي أن يكون فيستترك .

والخلق بهذا المعنى : هو الصيام لهذه الشعب كلها ، وهو المقصم الذي يتمسك به من أراد أن يكون مسلماً حقاً ، والعقيدة وما إليها دون خلق شجرة لا ظل لها ولا ثمرة والخلق دون عقيدة ظل أشبح غير مستقر .

ومن هنا كانت عناية الإسلام بالخلق عناية تفوق كل عناية ولقد وصلت هذه العناية عند الرسول محمد ﷺ إلى أن جعل الخلق متعلق رسالته ، إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق ، وقد كثرت توصيات الرسول ﷺ في هذا الجانب حتى قال : (أنقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق) وحتى جاء رجل ذات مرة ووقف بين يديه وسأله : ما الدين يا رسول الله ؟ فقال : حسن الخلق . فجاءه من قبل يمينه وسأله السؤال نفسه وكان الجواب حسن الخلق ثم جاءه من الشمال ، ومن الخلف ، وسأله السؤال ، وكان الجواب هو الجواب ، وما أشد وقع حكم الرسول ﷺ على المرأة التي قيل له فيها : أن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وهي سيئة الخلق ، تؤذى جيرانها بلسانها . فقال : لا خير فيها هي مرأه

النار . وما أشد وقع هذا الحكم على هؤلاء الذين وقفوا من الدين عند مجرد الكلام وكثرة التحدث عن الفضيلة وصور العبادات وأشكالها ، ثم ما كانت نعمهم مجبولة إلا على الغش والمكر والخداع والماق والنفاق . يدبرون السوء ويفسدون ما بين الناس من روابط ، مستعينين بتشويه الحقائق ودس الأكاذيب والعمل على كل ما يقوض دعائم الحياة الطيبة الفاضلة ، هؤلاء في واقعهم ليسوا من التدين في شيء ، وإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الإيمان به أساس دينه ، ولم يجعل العبادات أركاناً له إلا لما تحدثه من أثر طيب في النفوس ويكون عنصراً لتكون الخلق العاقل والمنطلي وأنظر وتأمل قوله : « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وإن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ، لتعرف أن هؤلاء بوضعهم الخلق ومسالكهم بين الناس وإزاء المصالح العامة قد استحلوا لأنفسهم ما بطن من الفواحش واستحلوا لأنفسهم الإثم والبغى بغير الحق وقالوا على الله ما يعتقدون بغض الله له . يقول الله تعالى : يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فالعبادة وسيلة للتقوى وحسن الخلق من التقوى .

في ظل هذه الشعبة ، شعبة الأخلاق ، يكون الربانيون والشهداء والصالحون وفي ظاهها يكون الأئمة والهداة والمرشدون وفي ظلمها تطهر النفس الإنسانية من الحقد والحسد والنفاق والجبن والكذب والخيانة وما إلى ذلك من الأخلاق السيئة التي كثيراً ما أفسدت على الناس حياتهم وتوارت في ظلمتها القاتمة وسائل الخير والصالح (١) .

(١) الإسلام عقيدة وشريعة للإمام الأكبر محمد شانتوت — طبعة دار

ولك أن تتأمل في المجتمع الذي تعيش فيه وتنظر إلى من تعرفهم من الأفراد والأسر ، لتعلم أثر الأخلاق في كل جوانب الحياة ..

فكم من حياة زوجية قامت على سنة الله ورسوله ثم تخطمت بسبب سوء الخلق في الزوج أو الزوجة أو فيهما فتفككت روابطهما وذابت المودة والرحمة وقد يتشرد الأبناء والبنات ولا يجدون غالباً من ينشئهم على الفضائل ويربهم على حسن الخلق .

وكم من روابط متينة ، وصلات وثيقة ، كانت تجمع بين الأقارب وأولي الأرحام ، أو بين الأصدقاء والأقران أو بين الزملاء في العمل أو الجيران ، قطعها سوء الخلق مثل السعي بالوشاية والمشى بالنميمة والكذب والبهتان .. يقول تعالى : « قل أعوذ برب الفلق . من شر ما خلق . ومن شر غاسق إذا وقب ، ومن شر النفاثات في العقد . »

والنفث في العقد يكون بالسحر كما قد يكون — في قول بعض المفسرين — بإفساد ما ينعقد بين الناس من روابط ، كعقدة الزواج والأخوة والصداقة .. ويكون هذا بوسائل الشر المعروفة كالوشاية والنميمة .

ويقول تعالى : « قل أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله الناس . من شر الوسواس الخناس . الذي يوسوس في صدور الناس . من الجنة والناس » وتلك صورة أخرى من صور الأخلاق السيئة وهي الوسوسة في صدور الناس التي تقع من بعض الناس ، وهي الكلام الذي يلقى إلى السامع فيثير فيه عوامل الشر والسخط ويشجع على الفسوق والعصيان ، ويسبب القلق والشك والحيرة ويؤدي باختصار إلى الفتنة : فتنة الدنيا والدين .

وأول من تعرض لهذه الوسوسة آدم وحواء وهما فى الجنة الله وفى ظلال
برضوانه . قال تعالى :

«ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه
الشجرة فتكونا من الظالمين . فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما وورى عنهما من
صور ما لهما وقال ما هنا كما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من
الخنالدين . وقاسمهما انى لكما لمن الناصحين» (١) .

ولا زال ابليس وجنوده من الإنس والجن ماضون فى هذا الإفساد
بالوسوسة ، فيخرجون الناس من نعيم الطاعة إلى ظلام المعصية ومن طمأنينة القلب
إلى النفس إلى شقاوتها :

كما أن سوء الخلق يحول الزوجة من الطاعة إلى النشوز والابن والبنت من البر
إلى الحقوق والمروسى من الطاعة إلى المخالفة ، والرعية من الامتثال إلى المعصية
والموظف من الامانة وحسن العمل إلى الفساد والرشوة ، والإنسان من الرضى
إلى الغمأ نينة إلى القلق والسخط ويحرمه من فضائل الصبر والقناعة والعفاف .

وسوف تتضح لنا آثار الأخلاق وأهميتها حين نتناول أقسامها وأنواعها فى
الفصل التالى :

الفصل الثالث

أقسام الأخلاق

إن الصفات الخلقية كثيرة متعددة الأنواع ويمكن لنا تقسيمها إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة :

(أ) فإنه بالنظر إلى طبيعة الأخلاق يمكن أن تنقسم إلى أخلاق بسيطة وأخلاق مركبة وأخلاق نظرية وأخلاق عملية .

(ب) وبالنظر إلى ظهورها وخفائها تنقسم إلى أخلاق السلوك وأخلاق النفس أو الأخلاق الظاهرة والأخلاق الباطنة .

(ج) وبالنسبة لمن يتصف بها يمكن تقسيمها إلى أخلاق الفرد وأخلاق الجماعة أو الأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية .

(د) وأخيرا فبالنسبة لطوائف من يتصفون بها يمكن تقسيمها إلى أخلاق الحكام وأخلاق الحكم وأخلاق السياسة وأخلاق العلماء وأخلاق النساء .

والحقيقة أن تفصيل القول في هذه الأقسام والأنواع من الأخلاق إنما يتطلب عدة مؤلفات وليس مجرد فصل واحد من هذا الكتاب ، ولهذا فإنني أرجو أن يعينني الله على بسط القول فيها في مؤلفات مستقلة تصدر فيما بعد . واكتفى في هذا الفصل بتقسيم أنواع الأخلاق هذه إلى اثني عشر قسما في اثني عشر مبحثا بالترتيب التالي :

المبحث الأول : عن الأخلاق البسيطة والمركبة .

المبحث الثاني : عن التخلق بأخلاق الله تعالى هـ

المبحث الثالث : عن أخلاق الفكر هـ

المبحث الرابع : أخلاق السلوك .

المبحث الخامس : عن الأخلاق الفردية .

المبحث السادس : عن الأخلاق الاجتماعية .

المبحث السابع : عن أخلاق الحكم .

المبحث الثامن : عن أخلاق السياسة .

المبحث التاسع : عن أخلاق العلماء .

المبحث العاشر : عن أخلاق النساء .

المبحث الحادي عشر : عن الأخلاق النظرية .

المبحث الثاني عشر : عن أخلاق المنافقين .

وفيما يلي بيان ذلك :

المبحث الأول الأخلاق البسيطة والمركبة

قد يتصف شخصان بنوع واحد من الخلق ، كالصبر ومع ذلك تجد أن سلوك أحدهما يختلف عن سلوك الآخر ، فأحدهما يتصف سلوكه بعزة النفس والآخر يتصف بالذلة والمهانة . هذا الاختلاف قد يحار المرء في تحليله ، ولكن معرفة الفرق بين الأخلاق البسيطة والأخلاق المركبة هي التي تبرر هذا الاختلاف ، فخلق الصبر مع خلق الشجور بالكرامة يؤدي إلى سلوك يتسم بعزة النفس ، بينما الصبر مع عدم المحافظة على الكرامة يؤدي إلى خلق الذلة والمهانة ... وهكذا نجد أن بعض أنواع الأخلاق تتكون من خلقين أو أكثر ومن هنا يظهر التباين في أنماط الشخصيات وأنواع السلوك الفردي والاجتماعي .

فبالنسبة للأخلاق الاجتماعية نجد أن إقتصارها على نوع الفضائل الدينية وعدم إلتزام فضائل العمل والتحضر إليها يؤدي إلى التخلف ونقص الفضائل العمل والتحضر الفضائل الخلقية التي تتصف بها الشعوب والمجتمعات التي لا تعتمد على الدين في حياتها مثل : عادات النظام وحب النجاح والتفوق والقدرة على الإبداع والمنافسة والقدرة على الإستفادة من السلبيات وتحويلها إلى إيجابيات كل تلك الصفات وغيرها تؤدي إلى التحضر والرقى الإجتماعي والإقتصادي والتقدم العسكري ..

ولا يمكن أن تتقدم المجتمعات الإسلامية والكثير من بينها ترى أن الشفقة بالفرد أهم من مصلحة الجماعة ، وأن العفو عن المسمى والمخطيء فضيلة خلقية ، وأن ترك السعي والنظام والعمل لا يصير في إعتبار الفرد فاضلا طالما أنه لا يشرب الخمر ولا يزني ولا يسرق، وقد دفع هذا العديد من المفكرين مثل الشيخ محمد عبده

ومالك بن نبي وغيرهما إلى التنبيه إلى خطورة هذا الفهم لمعنى الاخلاق في الإسلام وقال أولهما حين زار أوروبا : رأيت أخلاق وسلوك المسلمين عند قوم ليسوا بمسلمين ورأيت في الشرق سلوك وأخلاق غير المسلمين عند قوم مسلمين .

ولو كان النجاح في الحياة الدنيا لا يتطلب صفات خلقية أخرى غير الاخلاق الدينية ، أو لو كانت الاخلاق الدينية وحدها تغنى عن الإتيان بصفات خلقية تتطلبها المعيشة في الحياة الدنيا ، لاكتفى بذلك الانبياء والرسل وتركوا أمور الحياة دون معنى لها ، ولكنهم جميعاً عملوا للدين والدنيا معاً وعرفوا كيف يتعاملون مع المؤمنين وكيف يعاملون الكفار والمشركين والمناققين ..

أن الرسول ﷺ لم يكتف باندعاء على الكفار والمشركين ويقصر جهده وصعابته على هذا ، بل هاجر بدينه وأعد عدته ونفى فـ...وة المسلمين في المدينة واعتمد في غزواته على الجهاد والإستشهاد ولم يترك لله تعالى وملائكته أن يعاربوا معاركه ، ثم أن وسائل العيش من زراعة وصناعة وتجارة لا يقتصر النجاح والتقدم فيها على التثبوت على كل بل تتطلب العمل الدائب الصابر والخلق المشابر فإذا انضم إليهما التوكل على الله كان الفوز عظيماً ..

ولا يكفي أن يكرر الخطباء في المساجد منذ أكثر من ألف عام وفي كل خطبة جمعة ذلك الدعاء المعروف بأن يهلك الله أعداء الدين وينصر كلمة الله ، فالله تعالى ينصر من ينصره ، ويعمل على جعل كلمة الله هي العليا بالجهاد والعلم والصبر والاخلاق الفاضلة .

ومسور فيا يلي أمثلة أو نماذج لصور من الاخلاق المركبة التي نوضح أن لإقتران صفة خلقية بصفة خلقية أخرى تماثلها أو تماثلها يودى إلى تغيير بارز ظاهر في سلوك الفرد والمجتمع .

- التقوى + الإيجابية = ثورة على المنكر .
التقوى + سلبية = سكوت عن المنكر .
العفة + إيجابية = نشاط محشم ؟
العفة + سلبية = عزلة خاملة .
المحبة + يقظة = تعاون .
المحبة + بلادة = مجرد عاطفة أو دعاء .
الشجاعة + الإندفاع = التهور .
الغضب + الكراهية = الانتقام .
الغضب + عدم التبصر = حمق .
الغيرة + الانفعال = ثورة وجنون .
الغيرة + التعقل = المنافسة .

وهناك خلقتان لا يجتمعان في فرد إلا زاناه وجملاه كما أنه لو اجتمع خلقتان في إنسان لنتفى عنه وصف الإيمان. وقد قال رسول الله ﷺ خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق كما نفي رسول الله ﷺ أن يكون المؤمن كاذباً . وكذلك نجد أن الإخلاص لله تعالى إذا أضيف إليه خالق التسامح أثمر خلق التعاون أما إذا اقترن بالتعصب أنتج الطائفية (١) .

---

(١) عبد الحلیم محمد أبو شقة - العدد الأول والثاني من مجلة المسلم المعاصر - ربيع الثاني ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م - صفحة ٤١ هـ

المبحث الثاني

التخلق بأخلاق الله تعالى

قال رسول الله ﷺ : « تخلقوا بأخلاق الله ، فما هي أخلاق الله تعالى التي يدعو رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام إلى أن نتخلق بها ؟

إن المقصود بأخلاق الله تعالى صفاته وأسمائه الحسنى ، وليس المقصود أن نقسم بتلك الأسماء والصفات ، وإنما المطلوب من هداة الله إلى التقوى وحسن الخلق أن يتخلق بالمعاني الخلقية التي تدل عاينها أسماء الله تعالى وصفاته مثل الرحمة والمغفرة والعفو والصفح والحمد والشكر والحلم والصبر ..

وتنقسم أسماء الله تعالى وصفاته ، وهي تسع وتسعون إسما . . بالنظر إلى هذا الاعتبار أى إمكان التخلق بها إلى قسمين :

(أ) « أسماء للتعلق . .

(ب) « أسماء للتخلق .

والقسم الأول الذى يشمل أسماء التعلق لا يقبل النظر إليه واعتباره إلا وسيلة لدعاء الله تعالى وتنزيهه وتسييحه وانفراد به بتلك الأسماء والصفات التي سمي بها ذاته العلية .

ومن أمثلة أسماء الله تعالى التي لا يجوز فيها إلا التعلق : اسم الجلالة : الله ، والأول والآخر والظاهر والباطن والحي القيوم ، والمتكبر والخالق والبارئ والمصور والباعث .. وهذا على سبيل المثال لا الحصر ومن أمثلة أسماء الله تعالى التي يجوز للمسلم أن يتخلق بها : ابر والرحيم والغفور والعفو والشاكر والصبور والحليم ..

على أن ما ينبغي التنبه إليه : أن التخلق ببعض صفات الله تعالى تحقيقاً لقول الرسول عليه الصلاة والسلام « تخلقوا بأخلاق الله ، لا يعني أن المخلوق أصبح يتخلق مع الخالق بصفة واحدة ، فإن الله تعالى المثل الأعلى ، وهو سبحانه ليس كمثله شيء ، وإنما المقصود أن يجب المؤمن صفات الله تعالى التي وصف بها ذاته العلية والقيم العاليا التي تدعو إليها ودعوة الله عباده. أن يتصفوا بها وأن يتخلقوا بها ، فإن الله تعالى هو الصبور وهو سبحانه يحب الصابرين وهو البر الرحيم الخليم الحميد الشكور ويجب في عباده صفات البر والرحمة والحلم والحمد والشكر ولكن من صفات الله تعالى ما يمتنع أن يتخلق بها معاشر الإنس والجن فهو سبحانه الجبار المتكبر وهو يمتنع كل متكبر جبار . وقد كان الرسل والأنبياء أكثر خلق الله تخلقاً بأخلاق الله تعالى ، وقد وصفهم الله تعالى بعدد من صفاته مثل قوله تعالى :

« لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم سرعان عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ، (١) .

وقد وصف الله تعالى ذاته فقال : « وإن الله بالناس لرءوف رحيم » .

وقال رسول الله ﷺ :

« إن لله ثلاثمائة خلق من تخلق بأحدها دخل الجنة ، .. وقد اتصف الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بخلق الحلم ووصفه الله تعالى به في قوله : « إن إبراهيم لأواه حلیم ، ووصف الله تعالى كلا من نوح وموسى عليهم الصلاة والسلام بأهمها من الشاكرين فقال تعالى : « لقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً . ذرية من حملنا مع نوح أنه كان عبداً شكوراً » .

(١) سررة التوبة : ختامها .

المبحث الثالث

أخلاق الفكر

أخلاق الفكر هي كل ما نفكر فيه ونشعر به مما يتعلق بالأخلاق ، وهناك أنواع من التفكير يمارسها العقل مثل التفكير العلى والتفكير المجرد والتفكير القائم على التداعى والترابط والتفكير التصورى والخيالى وهناك أيضاً التفكير الأخلاقى .. والأفكار الخلقية دور هام فى إتجاهاتنا السلوكية وأعمالنا وتصرفاتنا ، وفى تكوين الشعور الخلقى ، فالأخلاق ليست أعمالاً لا إرادية ولكنها أعمال تبدأ بالتفكير وتعلبب أوجه النظر والمقارنة بين الإختيارات المختلفة المتاحة أمام الإنسان ثم يتجه القصد والإرادة إلى تبنيها وتنفيذها إن كانت مما يخرج إلى حيز التنفيذ أو تبقى شعوراً مصمماً عليه إن كانت مما لا يظهر ويظل قاصراً على الفكر والشعور كالغضب والحب والحقد والحسد مثلاً .. وثمة جانب من الفكر الأخلاقى يتصل بالعقيدة الدينية وما يترتب على الإيمان بها من الخير والشر والثواب والعقاب ويسمىها الغربيون « الأخلاق اللاهوتية » ، وأما بالنسبة للمسلمين فإن الفكر الأخلاقى الفاسد يسمى زندقة أو إلحاداً أو شركاً ، وليس كل ما يتعلق بدراسة التوحيد والإيمان مما يدخل فى الفكر الأخلاقى ، وإنما يدخل منه فيه ما يتعلق بالبواعث والنوايا والأغراض أو الهدف التى تتصل بأى سلوك ، كما يدخل فيها الدراسات والبحوث المتعلقة بالضمير والإرادة ..

ثم أننا نجد أنه فى مجال الأخلاق تنقسم الفضائل - وهى من أهم موضوعاتها - إلى قسمين :

فضائل عملية : كالهمة والشجاعة والعدالة تحكم الانفعالات وتسيطر عليها ،
وتقود الأفعال وتوجهها ، فهي فضائل خاصة بالخلق والطباع .

وفضائل عقلية : كالعلم والحكمة والتيصر وحسن فهم الناس وحسن تقدير
الأمور .

والفضائل العقلية متممة للفضائل الأخلاقية متفوقة عليها نفعاً ومنزلة ،
والفضائل العقلية لا تتم بطبيعة الأمر ، إلا إذا توفرت في صاحبها الفضائل
الأخلاقية — غير أن إكتساب الفضائل العقلية علاوة على الاعتماد على التعود
والممارسة اللزمين للرجل الفاضل ، ينترض قبل كل شيء إكمال القدرة الحاكمة
للمفكرة .

إنما فضائل العلم والظن والتأمل ، وهي أسمى ما في الإنسان من فضائل ،
فحصولها لا يتم على خير وجه إلا عند الإنسان الذي كان في حياته غنا شجاعا
عابلا ، وإن لم يقف عند ممارسة تلك الفضائل الأخلاقية عند المستوى
العادي (١) .

ومن الجدير بالذكر أن العاقل والحكيم يجدون فن الاخلاق الفكرية لذة
لا تسمو عليها لذة ، وفي هذا يقول ابن حزم : لذة العاقل بتمييزه ولذة العالم بعلمه
ولذة الحكيم بحكمته ولذة المجتهد لله عز وجل باجتهاده أعظم من لذة الآكل
بأكله والشارب بشربه والواطيء بوطئه والكاسب بكسبه واللاعب بلعبه والامر

---

(١) مراحل الفكر الأخلاقي : الدكتور نجيب بلدي ١٩٦٧ . دار المعارف

بأمره ويرهان ذلك أن الحكيم والعاقل والعالم والعامل واجدون ماثرون للذات التي سميناها كما يجدها المنهمك فيها ويحسونها كما يحسها المقبل عليها وقد تركوها وأعرضوا عنها وآثروا طلب الفضائل عليها وإنما يحكم في الشيعيين من عرفها لا من عرف أحدهما ولم يعرف الآخر (١).

وأن أكثر ما يوهن المجتمعات هو ذلك النوع المنحرف من أخلاق الفسك الذي يشيع الفساد والإلحاد والزندقة باسم التحرر الفكري.

---

(١) كتاب الأخلاق والسير لابن حزم : صفحة ٨ .

المبحث الرابع

أخلاق السلوك

أخلاق السلوك هي الأخلاق العملية الظاهرة التي تظهر للناس في الأفعال والأقوال وسمت الشخصية كاتخـاذ مظاهر التكبر أو الإحتقار أو السخرية أو التواضع وغير ذلك ..

ويشترط لصحة الحكم على سلوك الإنسان واعتباره ما صدر منه عملاً أخلاقياً شرطان هما :

أولاً : أن تكون أعمالاً إرادية ، تتجه إليها النية ويتأكد فيها الباعث والقصد ، أما الأعمال غير الإرادية فلا تعد من أخلاق السلوك حتى وإن إتصفت بأوصاف الحسن والقبح الخلقين : وفي مقدمة ذلك النوع الإرادى وما يصدر عن النائم وعن المجنون وكذلك ما يصدر عن الإنسان العادى المتيقظ العاقل من أفعال بطريق السهو أو الخطأ أو النسيان فكل تلك الأفعال تخرج عن نطاق أخلاق السلوك ..

ثانياً : أن يطابق ما ظهر من أفعال السلوك ، ما بطن في نفس الإنسان ، أى أن يتفق القصد الظاهر مع القصد الخفى أو النية المستترة ، ولذلك فرق رسول الله ﷺ بين المهاجرين معه فلم يعتبرهم جميعاً أصحاب هجرة في سبيل الله فعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله

ومن كانت حجراته لدينيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (١) .
فلا يمد إذن عملاً أخلاقياً كل عمل يصدر عن الإنسان في مظهر أخلاقي ، بل
قد يكون لانعدام القصد الأخلاقي أو لسوء النية ولخالفاتها لظاهر الفعل عملاً ذمياً
قبيحاً غير أخلاقى .. لا يدل على حسن أخلاق من صدر عنه وإنما يدل على خبثه
وخداعه ونفاقه ..

ولهذا لا يصح الحكم على أخلاق المرء بأفواله ، ولا بمظاهر عباداته ، بل
بمعاملاته وسلوكه وهكذا نجد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : المسلم من
سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمانه الناس على دمائهم وأموالهم
والمهاجر من هجر ما نهى عنه ..

وقد فقه عمر بن الخطاب هذا المعنى وطبقه في فضائله وحمكه على الناس :
فقد جاءه رجل يشهد لرجل آخر بأنه يتصف بالعدل والإستقامة والصلاح ،
فسأل عمر ذلك الشاهد : أتعرف ذلك الرجل ؟ فقال نعم . فسأله عمر : هل
أنت جاره الذى يعرف مدخله ومخرجه ويطلع على شؤونه ؟ فأجاب الرجل :
لا .. ثم سأله عمر : هل صاحبه فى السفر الذى تعرف به مكارم الأخلاق ؟
فقال الرجل : لا .

وأخيراً سأله عمر رضى الله عنه : هل عاملته بالدرهم والدينار المعاملة التى
يعرف بها ورع الرجل ؟ فأجاب الرجل : لا ،

---

(١) متن الأربعين النووية للإمام النووي . دار الكتب العلمية بيروت --
صفحة ١٢ وفيه : قوله ﷺ : « إنما الأعمال بالنيات ، المراد : لا تحسب
الأعمال الشرعية إلا بالنية .

فقال له عمر : لعلك رأيته قائماً قاعدا يصلي في المسجد يرفع رأسه تارة ،
ويخفضه أخرى ، فرد الرجل : نعم : فقال له عمر : إذهب فإنك لا تعرفه
والتمت إلى الرجل وطلب إليه أن يأتيه بمن يعرفه ويشهد له على هذا الأساس
الذي بينه .. وإشادة المرء بأخلافه غير معتبرة ، والله تعالى يقول :

فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى والصـديق في السلوك الخلق ، ومطابقة
ظاهر الأفعال والأقوال لما يضمرة المرء ويسره في صدره إنما يتعلق بالإخلاص
قال الله تعالى : وما أسروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا
الصلاة ويؤتوا الزكاة ، وذلك دين القيمة (١) .

وإذا وازنا بين النية وبين السلوك الظاهر لرجحت النية ولرسول عليه الصلاة
والسلام يقول : نية المرء خير من عمله . وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله
الأنصاري رضي الله عنهما قال : كنا مع النبي ﷺ في غزاة فقال : دأن بالمدينة
لزوجالا ما سرتهم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض ، وفي رواية
: ألا شر كوكم في الأجر (رواه مسلم) .

وفي رواية البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : رجعنا من غزوة تبوك مع
النبي ﷺ فقال : دأن أفوا ما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم
معنا ؛ حبسهم العذر (٢) .

---

(١) ددين القيمة ، أى الملة المستقيمة وحنفاء أى مائلين . عن جميع الأديان
إلى دين الإسلام . سورة البينة آية ٥ — رياض الصالحين — صفحة .
(٢) الشعب بكسر الشين الطريق في الجبل والوادي : الموضع الذي يسيل
فيه الماء ، رياض "الصالحين" . المرجع السابق .

ثالثاً : أن يكون الفعل أو السلوك قد تم اختياراً أى بمحض رغبة الفرد واختياره ، ويلاحظ أن الإرادة تختلف عن الاختيار ، فقد يفعل المرء الفعل بإرادته ولكنه بدون اختيار صحيح ، كمن يتصدق كارهاً ، أو كمن يقدم على الفعل بتأثير الضغط الاجتماعى المتمثل فى العادات والتقاليد ، أو إذا خاب مسعاه لسبب خارج عن إرادته ، كمن يتوجه إلى موضع ليحتسى فيه الخمر ويأق الفاحشة فيجده مغلقاً .. أو كمن يتبرع للخير فى جمع عام محرّجاً غير مختار .. أو من يقدم الطعام غير مختار لضيف يضيق بضيافته ولا يود إكرامه .. وكذلك كل حلم أو صبر أو كظم غيظ أو عفو يتم دون اختيار صحيح .

المبحث الخامس

الأخلاق الفردية

أول ما ينبغي الإشارة إليه هو أن الظاهرة الخلقية ليست مجرد ظاهرة فردية بحيث لا تهم سوى صاحبها فحسب ، فإنه لا وجود لإنسان يعيش وحده في عزلة كاملة عن كل البشر ، وحتى عندما كان آدم وحواء وحدهما في الجنة ، فإن آدم كان يفتقر إلى العزم بما أدى إلى خروجه مع زوجته من الجنة :

قال تعالى : ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما . وإذا كان يتعين إقامة تفرقة بين الأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية فإن تلك التفرقة إنما تتمثل في أمرين :

الأول : مدى انتشار الظاهرة الخلقية ، ففي الأخلاق الفردية نجد صفات خلقية أقل انتشاراً وخاصة تلك التي تتطلب استعدادات خاصة ودأباً ومثابرة لا يتوافران لدى أغلب الناس : مثل الحلم والصبر والحكمة .

والثاني : طبيعة بعض الظواهر الخلقية ، واتجاه بعضها إلى الصفة الذاتية ، كالصفة تبدو أوصافاً للنفس ، وسمات للشخصية ولا تدخل ضمن مجموعة الصفات الخلقية التي تقوم عليها العلاقات الاجتماعية بين الفرد وغيره ، فإن عدم الغش في الكيل والميزان والقرض الحسن والصدقات والكلمة الطيبة وإفشاء السلام وإطعام الطعام وغير ذلك هو بما يدخل في الأخلاق الاجتماعية لأنها صفات خلقية لا يتصور تحققها إلا بين الفرد وغيره ..

أما الصبر والحلم والتبصر والرفق فهي من الأخلاق الفردية التي يعتبر سمات

للشخص وصفات تميز بها شخصيته عن غيره ، من يفتقر إلى تلك الصفات أو يختلف عنه في درجتها لديه ..

ورغم تلك التفرقة بين الأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية فإن التداخل بينهما مستمر ، فمن ناحية نجد أن الصفات الخلقية الفردية لم تنشأ في نفس صاحبها عفواً أو جاءته بطريق الفطرة ، وباستثناء الأنبياء والرسل الذين اصططنعهم الله تعالى لنفسه وأديهم فأحسن تأديبهم فإن المرء حين يتساءل عن مصدر الأخلاق الفردية كالحلم والصبر والرفق فإنه سيجده فيمن كان له فضل غرسها من الوالدين أو المربين أو ما تعلمه وقرأه من مؤلفات وآراء في الدين والأخلاق ..

ومن هنا فإنه يغدو عسيراً وضع حد فاصل قاطع بين السلوك الفردي والسلوك الاجتماعي أو بين السلوك الخاص والسلوك العام ، ومن هنا فلا يقبل من أي إنسان أن يقول : طريقة تصرفي وسلوكي الأخلاقي الشخصي هو بما يعد من الأمور التي تهمني وحدي ولا تهم أحداً سوى .. فهذا القول بعيد عن الصواب ، إذ أنه مسلك الفرد وإن بدا شخصياً للوهلة الأولى إلا أن تأثيره في المجتمع لا ينكر وذلك للأسباب الثلاثة التالية :

الاول : أن السلوك الخلق الفردي يؤثر في شخصية الفرد ، وهذا الفرد يصبح جزءاً من المجتمع ينفعه إذا كان حميد السلوك ويضره ويسىء إليه إذا كان منحرف الأخلاق .

الثاني : أن الظواهر الخلقية سريعة الانتشار وتنقل بين أفراد المجتمع عن طريق التقليد والمحاكاة ، ولذا فمن هنا يغدو الخلق "فردى عاملاً مؤثراً في أخلاقيات المجتمع ويضاف إلى ذلك أن سلوك الفرد الشخصي يؤثر تأثيراً ظاهراً

على سلوكه وتصرفاته في المجتمع العام (١).

وأول من يتأثر بسلوك الفرد الشخصى هم أقرب الناس إليه أى أفراد أسرته ثم يمتد التأثير ويشمل اصدقاءه ووسطه الإجتماعى سواء كان وسط دراسة أو وظيفة أو تجاره أو جوار وتصبح الطامة أكبر لو كان من أصحاب القلم أو المعلمين .

الثالث : أن السلوك الفردى إذا كان سيئاً منحطاً فإنه يضر بالمجتمع من حيث ظهور الجرائم فيه ، فمن المشاهد أن جرائم الرشوة والاختلاس وإهمال الواجبات وخيانة الأمانة إنما تصدر عن نمط معين من الأفراد إنعدم لديهم الضمير الخلقى وانحرفوا إلى مسلك الاخلاق الشائنة فانزلقوا إلى الرشوة والاختلاس لإشباع شهواتهم وإنحرافهم الخلقى .

أما بالنسبة لتأثير الاخلاق السيئة للفرد على ذاته فإننا نجد آثار السلوك الخلقى تظهر على الفرد نفسه ، فالخلق يؤثر على صحة الفرد ومزاجه وعقله وتفكيره ، فالإنحلال الخلقى يؤدي إلى خور الجسم وإنحطاط الصحة والخمور والمخدرات تضر بصحة الإنسان وتفكيره كما أن سيطرة الانفعالات الجسامية وإستمرارها يؤدي إلى العديد من الامراض ، فقد أثبتت البحوث الطبية أن انفعالات الحسد والحقد والغضب والكراهية والخيرة لها تأثيرها الذى يساعد على الإصابة بأمراض الدورة الدموية وإصابة القلب وأمراض المعدة والكبد ، وبإختصار فإن سوء الطوية يؤدي إلى سقم الباطن ويؤثر فى الصحة بما ينغص على الخبيث عيشه ،

---

(١) المشكلة الخلقية - تأليف الدكتور زكريا إبراهيم - الطبعة الثانية -

كما أنه من المشاهد الملموس أن المتفوقين دراسياً في كل مراحل التعليم هم من تغلب عليهم الصفات الخلقية الحميدة ويتمتعون بشخصيات متزنة متكاملة .

ثم شيء آخر، هو أن تلك المياعر الخلقية القبيحة لها تأثيرها كذلك على ملامح أصحابها وميماهم ، فوجه الإنسان الحقود والحسود ولامح الإنسان الشرير ونظراتهم توحى بالنفـور وتبعث على كراهيتهم ، وإين ذلك من بشاشة الوجه ونقاء الأساير وجميل القول ، وصدق رسول الله ﷺ حيث يقول : « إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق ، فبسطولين القول وكرم النفس أبلغ تأثيراً من بذل المال من يفتقر إلى حسن الخلق وصدق الحق سبحانه وتعالى حيث يقول : « قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ، .

وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام بخلقه العظيم أسوة حسنة لكل راع مسئول يكسب بحسن الخلق ودمن حوله ، يقول الحق سبحانه وتعالى :
« فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » .

صور الأخلاق الفردية :

يميز الإسلام في مجال السلوك الخلقى بين أعمال الباطن والقلوب وبين أعمال الظاهر ويمكن لذلك أن نقسم صور الأخلاق الفردية إلى ثلاث صور :

الأولى : أفعال السلوك التي يأتيها الإنسان بإرادته وباستخدام الجوارح — أعضاء الجسم الخارجية — ومن تلك الأفعال ما يتصف بالخير ومنها ما يتصف بالشر — وهذا النوع من الأفعال لظهوره — يكون هو الأساس في حكم الناس على الإنسان وقد تنازلنا هذه الصبورة عند كلامنا عن أخلاق السلوك .

والصورة الثانية : هي للسلوك الأخلاقي غير المرئي وهو يشمل كل ما يتصل بالمشاعر الباطنية وحالات القلب باعتباره مركز الشعور وهذا النوع من السلوك هو في الحقيقة أهم من سابقه ، لأن العبرة في أى عمل هي بالنية والباعث عليه يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى ، وكل من أعمال نقوم بها الجوارح الظاهرة وظاهرها الصلاح والخير ، وهي شر دائم وتنتهي بصاحبها إلى أن يطرح في النار إذا كان باعثها الرياء والنفاق والرغبة في الثناء . ومن الأعمال القلبية ما لا يظهر ولا تدل عليه أعمال الجوارح ، مثل الحسد والحقد والبغض والحب وهذه توصف بأنها خيرا أو شرا يحازي عليها الإنسان :

والصورة الثالثة : للسلوك الأخلاقي لا تتعلق بأعضاء أو جوارح الإنسان ولا تتعلق بالباطن وحده أو بالظاهر وحده وإنما تتعلق بشخصية الإنسان التي تبرز عن باطنه وظاهره وأعضائه جميعاً ، -إنما ثمرة ذلك كله وتتمثل في كل أثر يتركه المرء بشخصيته في غيره ، مثل التكبر والتواضع في السير والجلوس والكلام اللين والرفق واحتقار الغير والهمز والذل وغير ذلك من سمات الشخصية التي يترتب عليها ذلك الأثر النفسى الذى يولده الإنسان فى غيره فيدفع إلى حبه والإقبال عليه أو إحترامه وتقديره أو إلى بغضه والنفور منه واحتقاره. وبما له وثيق الصلة بالأخلاق الفردية ذلك الجانب من الأخلاق الذى يتصل بعقيدة الإنسان وعلاقته بربه ومدى توكله عليه وثقته بالله وكذلك آراء الإنسان حول الخير والشر والفضيلة وأفعال الله تعالى وحكمته وما يربط الإنسان بربه من روابط الحب والتعلق والتضرع، ويتجاذب البحث فى أخلاق العقيدة هذه أكثر من علم إذ تدخل فى علوم الدين والأخلاق والكلام .

ونختم كلامنا عن الأخلاق الفردية بالإشارة إلى أن الباعث عليها هو ذات الإنسان والرغبة فى المحافظة عليها وتحقيق ما تصبو إليه النفس من رغبات ومنافع

ذاتية ، ومن هنا كانت للذاتية والانانية أهمية كبرى في مجال الاخلاق الفردية ويقابلها من الناحية الأخرى البذل والإيثار فالآثرة والإيثار هما محور الاخلاق الفردية والإسلام قد جاء بما يحقق التوازن في حياة الإنسان بالنسبة للصراع بين الآثرة والإيثار فلا يحو ناحية على حساب الأخرى ، وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

« وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا . »

وإذن فنهج الإسلام في هذا المجال أنه لا فرار ولا بغى أى لا فرار من الحياة وإنصرافاً عنها ولا بغى على الغير من أجلها ، على أنه لا شك أن الإسلام يوجب تفضل الإيثار على الآثرة « ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . » « وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين .. » وفي سبيل تربية النفس وتعويدها للإيثار حث الإسلام على القناعة والصبر والتواضع . ولا شك أنه في مجال الاخلاق الفردية نجد أن الانانية المفرطة هى أساس كل الرذائل الخلقية والآثام وتفكك روابط المودة والرحمة فى الأسرة والمجتمع .

ومنذ عهد بعيد والمفكرون والمصلحون يدعون إلى محاربة الآثرة وأن تكون أخلاق الفرد وسلوكه بحيث لا يؤذى غيره ، وقد عرف ذلك فى الفلسفة اليونانية وفى تعاليم البوذية والبرهمية ولكن تلك الآراء والتعاليم تفتقر إلى ما جاء بقواعد الإسلام فى هذا المجال من توازن وعدل يصلح شأن الإنسان ويصون حياته . ولا يقر الإسلام الرهبنة التى عرفها المسيحيون والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : « لا رهبانية فى الإسلام ، ويوصى بأن يكون الخير والإيثار لمن يدنو من الإنسان بالقرابة أو الجوار فالأقربون أولى بالمعروف . »

المبحث السادس

الأخلاق الاجتماعية

يقصد بالأخلاق الاجتماعية كل سلوك أخلاقي يمكن أن ينشأ بين فردين أو أكثر وكذلك ما يسود من علاقات أخلاقية ، سواء في نطاق الأسرة أو الجماعة أو المجتمع ولذلك فسوف نبدأ ببيان مجال الأخلاق في الأسرة ثم في المجتمع .

(١) الأخلاق بالنسبة للأسرة :

أول مجال يظهر فيه تأثير السلوك الأخلاقي هو الأسرة ، فالآباء والأبناء الكبار يؤثرون في الصغار تأثيراً يلزمهم مدى الحياة فالبيت هو المدرسة الأخلاقية الأولى للطفل وأى علاقة تربط بين الأفراد الذين يعيشون معاً أو يمضى معهم الفرد وقتاً غير قصير كزملاء الدراسة أو الجماعات التي تجمع بين أفرادها علاقات مشتركة وروابط قوية كالقرناء في الجيش أو الأقسام الداخلية أو السجناء أو دواوين الموظفين فتلك الجماعات - رغم إنتفاء عامل القرابة الأسرية فيها لها تأثيرها الأخلاقي البارز في أخلاق أفرادها بحيث قد يتأثرون بها تأثيراً عميقاً خاصة أولئك الأفراد الذين لم يتأثروا خلقياً بأسرهم ، ولم يتكون لديهم ما يمكن أن نسميه : « المناعة الخلقية » التي تتكون بغرس الخلق الثابت المتين . والتأثير في الأسرة لا يتم بطريق التلقين وحده وإنما يكون للقدوة دورها كذلك ، بل أن دور القدوة يفوق دور التلقين : فأخلاق الأم والأب وسلوكهما يعد العامل الأكبر في تشكيل أخلاق الأبناء وتوجيه سلوكهم وذلك لأن الأبناء إنما يقتدون بالأخلاق التي يتأكدون من إقتناع آبائهم بها والتي يعلمون أنها المعبرة بالفعل.

عن نواياهم وأهمية الاخلاق في الأسرة تبرز منذ اللحظة التي يفكر فيها الرجل في بناء أسرة ، حيث يحدد له الإسلام إختيار الزوجة ذات الدين « فاظفر بذات الدين تربت يداك » والرسول عليه الصلاة والسلام إذ قال ذلك يقول أيضاً : « تزوجوا الودود الودود ، فالمرأة الودود طاهرة القلب نقية السريرة حسنة الخلق وأكبر ما يسبب شقاء الأسرة سوء الخلق ولؤم الطباع في الأم أو الأب أو من يتصل بها ويؤثر فيها تأثيراً عميقاً ..

والطباع السائدة لدى أحد الوالدين أو كليهما تأثيرها الضار أو الحسن على نفسية الأبناء وسلوكهم ، وذلك كطباع النزق والطيش وسرعة الاستثارة والغضب أو الحلم والصبر والرفق أو عدم ضبط النفس أمام الشهوات على أن دور الأسرة في تكوين الاخلاق تلعب فيه الوراثة عن الوالدين دوراً كبيراً يستحق أن نشير إليه .

دور الوراثة في تكوين الاخلاق : أن الوراثة هي :

١ — ميراث الطفل الحاصل من الأبوين كليهما .

٢ — وهو يتحدد بصفة نهائية عند عملية التلقيح فلا يمكن إضافة أى عنصر وراثى إليه بعد ذلك حتى من الأم التي تحمله وتمده بالغذاء لتسعة شهور تالية .

٣ — ميراثه يعم كل أعضائه لأنه موجود فى كل خلية من خلاياه والصفات التي ثبت إنتقالها من الأبوين إلى أبنائهم قسمان إما صفات سائدة وهي التي تظهر فى أول جيل بصفة ظاهرة أو صفات كامنة إذا لم تظهر فى الجيل الأول عظمت فى الأجيال التالية . ومن هذه الصفات ما يتصل ببنية الجسم أو يرجع إلى وظائف الأعضاء أو يتصل بالعقل .

فهذه الصفات الأولى : بعض الصفات الخلقية الواضحة كالطول والقصر

ولون الجلد ونوع الشعر وشكل الرأس وبعض الحالات الخاصة بأصابع اليد أو القدم كزيادة الأصابع أو نقصها أو إلتصاقها أو طولها أو قصرها . والصلع ولون العينين ولون الجلد .

ومن الصفات الوظيفية طول النظر وقصره و"صمم والبكم وزيادة الحساسية وضغط الدم ومرض السكر والعمى اللوني والهيموفيليا (مرض بالدم) .

ومن الصفات العقلية :

١ — الضعف العقلي فقد درس جودارد Goddard بعض العائلات التي يكون فيها كلا الأبوين ضعيف العقل فوجد ٤١/٠ من الأطفال ضعاف العقول و ٦ عاديين وعندما درس عائلات أخرى كان فيها أحد الأبوين ضعيف العقل والآخر عاديا وجد أن ١٩٣ طفلا ضعاف العقول و ١٤٤ طفلا عاديين ودرس ٣٦ عائلة فيها كل من الأبوين غير ضعيف العقل فوجد ٨٣ طفلا عاديا و ٣٩ طفلا ضعيف العقل .

ولعل السبب في هذا يرجع إلى أن ضعف العقل عامل وراثي كامن . ومن الأبحاث المعروفة المؤيدة لوراثة الصفات العقلية إستقصاء بعض العائلات لمعرفة مدى إطرأ الوراثة . ففي إستقصاء لعائلة دارون المشهورة وجد أن خمسة عشر شخصا منها وصلوا إلى عضوية الجمعية الملكية بانجلترا وقد استقصى علماء النفس الأمريكيون عائلتين لجندى أمريكى كان قد اشترك في الحرب الأهلية وعاشر فتاة بلهاء أثناء الحرب وأمكن تتبع نسله منها ونسله الآخر من فتاة عادية من أسرة عادية تزوجها بعد انتهاء الحرب فتبين من تتبع تاريخ الأسرة الأولى أنه من بين ٢١٠٠ نفس منها كان ٣٧٨ من السافقات و ١٨١ من مدمنى الخمر و ١٧٠ منسولا و ١٢٩ متشردا و ١١٨ مجرما وأن حوالى نصف العائلة كان مصابا

يضعف العقل وأن كثيراً منهم مات منتحراً أو محكوم عليه بالإعدام أو السجن
بينما كان من نسله من الزوجة الثانية من وصل إلى مرتبة المستشارين بالمحكمة العليا
ومن اشتهروا بالنجاح والإستقامة والمقدرة العلمية ؛

وقد ثبت من دراسات الذكاء ومن دراسات التوائم خاصة أن الذكاء
هوروث (١) . ولا شك أن للذكاء علاقة كبيرة بالسلوك الأخلاقي .

٢٥) الأخلاق بالنسبة للمجتمع :

الغاية من قواعد الأخلاق الإسلامية هي تكوين المجتمع الذي يتصف بالقوة
والوحدة والقوة والوحدة هما السبيل إلى تحقيق الكرامة والعزة والخير للمجتمع
ولكل أفراد ، ورغم أهمية الأخلاق في بناء المجتمع وتوفير القوة له ، فإن
الأخلاق في الإسلام تظل دائماً هدفاً بقصد لذاته ويعلو على كل ما يعرقل تحقيقه ،
ولا جدوى من أي نجاح يحققه المجتمع في أي مجال طالما أنه لم يقترب بالتمسك
بقيم الإسلام الخلقية ، بل أن التقدم الحضارى الاقتصادي يحمل في ثناياه بذور
الانهلال والتدهور إذا لم يقيم على أسس أخلاقية ، بيد أن المرء هنا يحق له أن
يتساءل وما هي الوسائل التي يمكن بها تحقيق "قوة والوحدة للمجتمع الإسلامى ؟
والجواب هو أن الإسلام قد جاء بتوعين من القواعد الأخلاقية لتحقيق هذا
الهدف : فهناك قواعد أخلاقية لوقاية المجتمع من عوامل الهدم والانهلال وهناك
كذلك قواعد أخلاقية لبناء المجتمع قوياً متحداً ، ونشير إلى نوعي القواعد
فيما يلي :

---

(١) مبادئ الأخلاق تأليف الدكتور ماهر كامل وعبد المجيد عبيد الرحيم
الطبعة الأولى ١٩٥٨ مكتبة الانجلو المصرية صفحة ١٢٠ — ١٢٢ .

أولاً : لولاية المجتمع من الضعف والانهلال :

جاء الإسلام بقواعد أخلاقية تتمثل في منع الفساد والعاملين على نشر الفوضى والفسق من تحقيق ما يشتهون ، فلا حرية لأصحاب الفساد والمنسدين ، وليس معنى حرية الفرد في الإسلام أن يباح لأي فرد أن ينفث سموم الفساد الخلقى باسم الحرية ، وبعبارة موجزة فلا يباح أى نشاط يتعارض مع أحكام الشريعة وروحها وإذا كان من قبيل سد الذرائع يتم منع بعض المباحات إذا كان القيام بها يؤدي إلى مفسدة غالباً فإنه يكون من أولى الأمور منع المفاصد ذاتها وعدم إقرار أى فرد على إعتبار إتيانها إحدى حريات الفردية وبهذا المنع نحول بين بؤر الفساد وبين نشر عدواها وانتشار الفساد والعدوى به تتم بسرعة إذا سكنت عنه المجتمع فيغزو المنكر متمرراً عليه ولا نجد من ينكره على أن الإسلام دين الحياة والواقع والمجتمع الذى يخلو من كل صور الفساد والرذيلة لا وجود له إلا فى أذهان أصحاب المذاهب الفلسفية الخيالية ، ولهذا فقد عالج الإسلام الواقع ، فإذا وقعت بعض حوادث الفساد والجرائم الخلقية فإن الإسلام قد وضع من القواعد الخلقية ما يمنع تأثيرها الضار على المجتمع ، وذلك عن طريق سنن الجرائم ، فإشاعة الفاحشة يشجع على تقليدها وإتيانها وفى ذلك يتوعد الحق سبحانه وتعالى أولئك الذين يحبون إشاعة الفاحشة فى المجتمع ، يتوعدهم بالعذاب الاليم فى الدنيا والآخرة على مجرد حب الإشاعة فكيف بالعمل على نشر الفاحشة ، يقول تعالى : أن الذين يهيمون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون (١) فلا يجوز أن تكشف أستار الجرائم الخلقية أمام الناس ، وإذا كانت العقوبة عانية فإن الجريمة نفسها يجب عدم نشر تفاصيلها ، أن إعلان الجرائم الخلقية والتشجيع على الفاحشة يفسد الجو الخلقى للمجتمع ويجعل الشر

---

(١) سورة النور : آية ١٩ .

ظاهراً وظهوره قد يغرى صغاف النفوس بأرتكابه ، ولذلك اعتبر الإسلام أن من يرتكب جريمة خلقية ثم يعلنها ويذيعها إنما هو قد ارتكب جريمتين : — جريمة إرتكاب المحذور وجريمة الإعلان عنها ، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيها رواه الشافعى في مسنده : أيها الناس من أرتكب شيئاً من هذه القاذورات فاستتر فهو في ستر الله تعالى ، ومن أبدى صفحته أقنأ عليه الحد .

ثانيا : عوامل قوة المجتمع ووحدته :

لا يتحقق لأى مجتمع ما ينشده من قوة إلا إذا قوى فيه صوت الحق وعلا وظهر الداعون إلى الخير ، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ، وتوارى صوت حزب الفساد وزمر الشر لأن ذلك يؤدي إلى خلق ظاهرة إجتماعية هامة هى الرأى العام الذى يدافع عن المبادئ الخلقية ويعمل على صيانتها ويتصدى لمن يتهك حرمانها ، والرأى العام القوى السليم هو الذى يشد أفراد المجتمع ببعضهم إلى بعض ويقوى أواصرهم ونشر صور الفضيلة وتشجيع أصحاب الأخلاق السامية وتركيتهم هو السبيل إلى تقوية المجتمع وحفز عزائم أفراده للتعلم بالمثل والقيم الرفيعة ..

وبجانب ذلك الجانب المعنوى فى إصلاح المجتمع فإن الإسلام لم يترك الجانب المادى ، فجعل الزكاة للفقراء والمساكين وجعل للسائل والمحروم حقاً معلوماً ، وحث على الصدقات والاحسان والبر وإيتاء المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين .. وأهم آثار ذلك كله تبدى : لا فى كساء العريان أو إطعام الجائع فحسب ، بل فى إيجاد مشاعر التعاطف والتراحم وظهور المودة بين أفراد المجتمع ، ومجتمع هذا شأنه يخلو من الحقد والتحاسد والبغض والتدابير ويصير كل من فيه إخواناً متحابين .

المبحث السابع أخلاق الحكم

لا تعرف مبادئ الإسلام (الحكم الميكيا فيللى) النزعة ، التي يعد الغاية مبرراً للوسيلة فالحكومة الإسلامية غاياتها وأهدافها أخلاقية ووسائلها في تحقيقها ينبغي أن تكون أخلاقية كذلك . وإذا كانت الحكومة قد ينفوتها بعض السكسب المالى مقابل الحفاظ على بعض القيم الخلقية فان ذلك لا يضير وما تربه من النجاح فى مجال الأخلاق يربو بكثير على ما يخشى فقدانه . وقد جاء الإسلام بدعامتين هامتين للحفاظ على قوة الحكومة ، وهما الحرص على تولية الأكفاء مناصب الحكومة والإدارة ثم منع الرشوة وتهميمها . والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : لعن الله الراشى والمرتشى . وإذا كانت التشريعات الوضعية تجعل الحكام مسئولين أمام شعوبهم ، فإن الإسلام قد زاد على هذا مسؤولية أخرى أخطر وأعمق ، هى المسؤولية أمام أحكم الحاكمين .

وهكذا نرى أن موضوعات الأخلاق فى الإسلام هى من الدقة والشمول بحيث تشغل الحياة الإنسانية برمتها ، فهى تنارل الإنسان منذ طفولته حتى يلقى ربه ، والإسلام يجعل إبتداء التربية الخلقية فى سن مبكرة حتى تصبح خلقاً ثابتاً فى حياة الفرد بعد ذلك ، حين يصير شاباً وكملاً وإلى جانب هذا الامتداد الزمنى لموضوعات الأخلاق واستمرارها مع سنى العمر ، فإننا نجدتها تدخل كل حالات الإنسان ومظاهر نشاطه أى سواء كان متحركاً أو ساكناً ، جاداً أو لاهياً ، لا يخرج منها إلا حالات إنعدام المسؤولية وزوال التكليف الشرعى .

ومن الجدير بالإشارة أن الإنسان فى حالات السكون لا تنقطع صلته بالقيم الخلقية ، لأن المشاعر النفسية لا تتوقف فيه ، وقد يقترب المرء وهو ساكن لا

لا يتكلم ولا يتحرك من الآثام ما يربو على كثير من الأفعال والأقوال السيئة كما في حالة الحسد والحقد . يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى : ولكن يؤخذكم بما كست قلوبكم .

وهكذا فنحن نجد أن كسب الإنسان من الخواطر النفسية هو أمر عظيم لا يستهان به ، ولا يقل أهمية عن قوله وفعله بل هو يزيد عليها لأنها نتيجة له . يقول الله تعالى : ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله أن الله كان بكل شيء عليما . ويقول تعالى إن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويقول جل وعلا : والذين يتووا الدار والأيمان من قلوبهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون الناس على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون .

المبحث الثامن

أخلاق السياسة

ربما كان عنوان هذا البحث يحمل التناقض في حد ذاته فإذا قلنا ، أخلاق السياسة ، فقد يبادر البعض إلى التساؤل : وهل فى السياسة أخلاق ؟

أن السياسة هى فن تسيير الأمور : سواء فى الأسرة أو الجماعة أو الدولة .. وما يعنينا هنا بطبيعة الحال هو سياسة الدولة أو سياسة الحكم .

وليس من العيب أن نعترف بأن العرب والمسلمين ، قد سبقتهم شعوب عديدة فى مجال السياسة النظرى والعملى ، وليس من العيب كذلك أن نعترف باستمرار هذا التخلف حتى عصرنا الحاضر ..

وقد سبقتنا فى ذلك أمم وشعوب مثل اليونان فى مجال السياسة النظرية والرومان فى مجال السياسة العملية أو فن الحكم والإدارة ثم كان الإنجليز شهرة كبيرة فى مسائل السياسة العملية على وجه خاص ..

ومن الممكن أن نجد أن الأخلاق والسياسة قد صادرا علمين مستقلين تماما فى مجال العلوم الوضعية فى العصر الحديث بعد محاولات استمرت طيلة العصور القديمة للرابط بينهما فى نطاق دراسة علم الفلسفة .

فكانت الفلسفة تقسم إلى قسمين كبيرين وهما الفلسفة النظرية والفلسفة العملية وتشمل الأولى ثلاثة أقسام هى الآليات والطبيعيات وبينها الرياضيات أما الفلسفة العملية فكانت تشمل علوم الأخلاق والسياسة والإقتصاد .

وقد أنشأ الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور مدينة بغداد فى عام ١٤٥ هـ ،

وأنشأ فيها سبعة دواوين كان من بينها ديوان الشئون السياسية . ومع التقدم العلمي الذي عرفه العصر العباسي انتقلت الآراء والنظريات السياسية من الفلسفة اليونانية إلى العربية وحاول فلاسفة المسلمين أن يجاروا فلاسفة اليونان فألف الفارابي كتاباً في السياسة ولكن هذا الكتاب يصور المدينة الفاضلة بعيداً عن الحياة الحقيقية أو الواقعية (١) ..

وكان الفشل في ربط الأخلاق بالسياسة أمراً متوقفاً وطبيعياً ، لأنه إذا أمكن القول فإن السياسة يمكن أن تخضع لذات القواعد التي يخضع لها الفرد في علم الأخلاق ، وأن تطبق فيها مبادئه وقيمه مثل الصدق والوفاء بالعهد ، فإن ذلك قد بدا مسألة نظرية بحثة على مر العصور التاريخية في أكثر المجتمعات في الشرق والغرب ، لأن المجتمعات الكبيرة التي تحتوي على جماعات عديدة وعلى مصالح متشابكة ومتناقضة ، تصبح القيم الخلقية فيها أمراً شديداً للإبهام والغموض عسير التطبيق .

إن السياسة لم تكد ترتقي فوق الآن عن مستوى المنفعة ولم تكن لتتطلع إلى مستوى أعلى منه ، فإن الغرض المألوف لرجال السياسة إنما هو خدمة الأمة التي يتولون زعامتها : خدمتها بأي ثمن ولو ضحوا في سبيل ذلك بالعدل والخير ، فالأهم عندهم هو تنمية قوة الأمة وسلطانها وثروتها وأمنها وشرفها ، وقد تختلف الوسائل التي تتخذ لتحقيق هذه الأهداف باختلاف الأزمان . غير أنه من المسلم به أن السياسة لما نزل على بعد شاسع من مبدأ الخير المقرر في قانون الأخلاق ، فكمن طرق وعرة لا يبدل للسياسة من ركنها وكم من قيم ومبادئ

---

(١) تاريخ الحضارة الإسلامية تأليف ف. ه. بار تولد وعربه عن التركية حمزة طاهر . دار المعارف بمصر طبعة ١١٥٢ هـ : ٣٩ .

تخلقية دامتها وتجاهلتها تماماً المصالح السياسية ، ليس فقط مصالح الحكوميين بل وكذلك مصالح الحاكمين في أحيان عديدة .

ولست العلاقة بين السياسة والأخلاق التي انتهت إلى هذا الانفصام في الوسائل والغايات إلا أمراً مؤسفاً بل فاجعاً ، فقد كان الشرف الحق للسياسة — وما زال أن تطابق قواعد الأخلاق (١) ..

وما سبق كله إنما ينطبق على علم السياسة والأخلاق الوضعيين ، ولكن ذلك لا ينطبق من أي ناحية على علمي الأخلاق والسياسة الإسلاميين ، فإنه لا انفصام بينهما ، ويجمعهما عنوان واحد تحت اسم السياسة الشرعية ، وهو أحد المؤلفات الهامة لشيخ الإسلام ابن تيمية .. كما توجد مؤلفات إسلامية عديدة لا تفصل بين الدين والسياسة والأخلاق ..

وهكذا فشل علماء المسلمين الذين ساروا على النهج الوضعي في التسايف في الأخلاق والسياسة ونسوا حقيقة هامة هي أن السياسة في الإسلام ليست غاية يضحى في سبيلها بالقيم والمبادئ الأخلاقية بل هي وسيلة تشترك مع غيرها من الوسائل في تحقيق الحياة القائمة على مبادئ الشرع وفي تحقيق القيم والمبادئ الأخلاقية .

---

(١) الأخلاق لأرسطو — المرجع السابق .. المقدمة ،

المبحث التاسع أخلاق العلماء

العلماء جمع عالم ، والعالم هو من اشتغل بالعلم وتفـرغ له حتى إذا صارت له فيه ملكة أصبح من الراسخين فيه الذين أنـى عليهم الله تعالى باجتماع العلم والإيمان فيهم . يقول تعالى : هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابهه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب (١) .

ولسوف نتناول الكلام فى أخلاق العلماء بتقسيمه إلى ثلاثة أقسام :

الأول : أخلاق العلماء بالنسبة للعلم .

الـثـانـى : أخلاق العلماء بالنسبة للعلماء .

الثالث : أخلاق العلماء بالنسبة لسائر الناس .

(١) فأما عن أخلاق العلماء بالنسبة للعلم فيجب على العالم أن يفتن إلى أن الله تعالى قد فرض عليه عبادة ، والعبادة لا تكون إلا بعلم فيتيقن لديه أن طلب العلم فريضة ، وأن المؤمن لا يحسن به الجهل حتى يستطيع أن يعبد الله تعالى كما أراد سبحانه وتعالى العبادة لا كما تموى الأنفس .

ويجب أن يدرك العالم أن طلبه العلم هو من فضل الله عليه وهدايته له ، وقد قال النبي ﷺ : « من یرد الله به خیراً یفقهه فی الدین ، وروی عن معاذ بن جبل .

رضى الله عنه قوله : « تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ، ومدارسته تبسيط ، والبحث عنه جهاد ، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة ، وبذله لأهله قرينة ، لأنه مما لم الحلال والحرام والأليس في الوحشة والصاحب في الخلوة ، والدائيل على السراء والضراء ، والزين عند الأخلاء ، والقريب عند الغرباء ، يرفع الله به أقواماً ليجعلهم في الخلق قادة يقتدى بهم ، وأئمة في الخلق يقتص آثارهم ، وترغب الملائكة في حبهم ، بأجنتها تمسحهم ، حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر ، حتى خيستان البحر وهوائه وسباع البر وأنعامه ... » .

والمشتغل بالعلم يجب أن يكون خلقه الصدق والأمانة ، لأن كذبه وعدم أمانته لا يعود الضرر فيها عليه وخده ، بل يضر أجيالاً حوله وبعده ، فعليه ألا ينسب قولاً إلى غير صاحبه ، ولا ينسب إلى نفسه ما قاله غيره ، ولا أن يشوه رأى غيره فيمسخه ويسيء إليه وإلى العلم ، وكل ذلك يسمى في لغة العلم المعاصر : **الامانة العلمية** ، ●

على أن نمة سؤال قد يتبادر إلى الذهن في هذا المجال ، عن المقصود بالعلم : وهو يقتصر على العلوم الشرعية وحدها : والجواب على ذلك أن العلوم منها ما يتعلق بالشريعة الإسلامية ويسمى العلوم الشرعية ، وهذه ليست هي المقصود بالعلم فحسب ، بل يشمل العلم كذلك كل ما يتعلق بقوة المسلمين ، ويعين على رفع كبتهم ودفع الظلم والذل عنهم ، لأن في ذلك قوة للإسلام وإعلاء لدين الله ، وقد جعل الله تعالى لإعداد القوة فرضاً على المسلمين : فقال تعالى « وأعدو لهم ما أمستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » (١) .

ومن المعلوم أن ما لا يتم الواجب والفرض إلا به فهو واجب وفرض ،
فإذا كان إعداد القوة فرضاً وواجباً فإن العلم الذي يعين على هذا الإعداد يعد
طلبه والإشتغال به فرضاً وواجباً كذلك ...

فكل علم يبتغى به تقوية المسلمين عسكرياً وإقتصادياً وإجتماعياً هو من العلم
الذي يفرض الله تعالى طلبه ويثبت عليه بالأجر الحسن والجزاء الاوفى ..

(٢) أما بالنسبة لاخلق العلماء بالنسبة للعلماء :

يجب على العالم ألا يجادل ولا يمارى ولا يغالب بعلمه غيره من العلماء ، فما لهذا
طلب العلم ، وإذا ناظر أحدهم ناظر بأدب المناقشة والمناظرة ، والمرام والجدال
المنهى عنه هو ما كان القصد منه إظهار البراعة وإدراك الغلبة . روى عن النبي ﷺ
أنه قال : د من ترك المراء وهو صادق بنى الله له بيتاً في وسط الجنة .

وعن أبي امامة عن النبي ﷺ قال : د ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا
أوتوا الجدل ، فالمرء من العالم العاقل يخاف على دينه من الجدل والمراء .

وعن مسلم بن يسار أنه كان يقول : إياكم والمراء فإنها ساعة جعل العالم بها
وبها يبتغى الشيطان ذلته .

وعن الحسن قال : ما رأينا فقيهاً يمارى .

وروى عن معاذ بن جبل قوله : إذا أحببت أخاً فلا تماره ولا تشاره ولا
تمازحه .

فالمرء - كما يقول بعض الحكماء - أكثره يغير قلوب الإخوان ويورث التفرقة
بعد اللفة والوحشة بعد الانس .

والمرء لا يكون إلا بالنسبة لما يتوصل إليه العالم بنظره الشخصى ، أما فيما

ثبت من حقائق العلم فلا يسمى الرد فيه مرأ وإلما هو تصحيح واجب وإظهار
للحق لازم .. لان الحق لا مرأ فيه ..

وعلى العالم بالنسبة لأخيه العالم واجب النصيحة والمشورة الصادقة والأخلاص
فى الحضور والغيبة وأن يقل عثرته ويعفو عن هفوته ويشاركه فيما يحزن
وبسر .

(٣) وأخيراً فإن أخلاق العلماء بالنسبة لسائر الناس تتمثل فى أن يأمر
شراً من خالطه ويأمر خيراً من صاحبه لا يؤخذ بالعثرات ولا يشيع الذنوب
عن غيره ولا ينتصر منه بغير حق ، ذليل للحق عزيز عن الباطل كاظم للغيظ عمن
آذاه شديد للبعض لمن عصى إه وخان الأمانة ، يجيب السفه بالسفوت عنه ، لا
يكون مشاحناً ولا محتالاً ولا حسوداً ولا سفهياً ولا جافاً .
لقد سمع ابن عيينه يقول : إذا نأرى نهار سفه وإلى ليل جاهل فما أصنع
بالمعلم الذى كتبت .

وعن على بن أب طالب رضى الله عنه قال : ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه : من
لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم فى معاصى الله ولم يؤمنهم مكر الله ولم
يترك القرآن إلى غيره ، ولا خير فى عبادة ليس فيها تنقه ولا خير فى تنقه ليس
فيه تفهم ولا خير فى قراءة ليس فيها تدبر .

قال الفضيل : العلماء كثير والحكماء قليل وإنما يراد من العلم الحكمة فمن أوتى
الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً ويعنى العلماء والفقهاء كثير والحكماء قليل أن القليل
من العلماء من هان عليه على الدنيا وطلب به الآخرة والكثير من العلماء قد أفقتن
بعلمه والحكماء قليل كأنه يقول : ما أعز من طلب بعلمه الآخرة ،

ومن أخلاق العالم أن يكون متأدباً بالقرآن والسنة لا ينافس أهل الدنيا فى

عزها ولا يجزع من ذلها يمشى على الأرض هوناً بالسكينة والوقار وقلبه مشغول
بالفهم والإعتبار .

ولا يصح للعالم أن يستعصى بعلمه حوائجه ولا أن يقرب أبناء الأغنياء
ويبعد الفقراء ، وأن يكون كالقاضي العادل في وزنه للأمور وتقديره
لطلاب العلم .

ثم على العلماء أن يعلموا ما عليهم ولا يكتُمونه ، أو يكتُموا بعضه ، قال عليه السلام :
« أن من الصدقة أن تتعلم العلم ثم تعلمه لإبتغاء وجه الله عز وجل » .
وقال عليه الصلاة والسلام :

« أربعة تجرى عليهم أجورهم بعد الموت : المرابط في سبيل الله ، ومن علم
علماً أجرى له ما عمل به ، ورجل تصدق بصدقة فأجره يجرى ما جرت ، ورجل
ترك أولاداً صغاراً يدعون له » .

سئل معاذ بن جبل عن معنى القانت في قوله تعالى : « ان ابراهيم كان أمة قانتا »
قال : « المطيع لله ورسوله » . وكان معاذ يوصف بأنه من القانتين ... ومن صفوة
علماء الصحابة وأعلامهم بالحلل والحرام كما جاء بالحديث الشريف .

ثم على العالم أخيراً أن ينأى بنفسه عن مواطن الشبهات وأن يعرف من
يستحق أن يجالسه ومن لا يستحق وكيف يعاشر الناس ويتقى شرورهم وألا
يستحى أن يقول لا أدري الجواب إذا سأله أحد من الناس ولا أن يتكبر عن
التسليم بذلك . عن عبد الرحمن بن مهدى قال : جاء رجل إلى مالك بن أنس يسأله
عن شيء فقال له مالك : لا أدري .. قال الرجل : فأذكر عنك إنك لا تدري .
قال مالك : نعم ، أحك عنى لاني لا أدري .

فإذا تخلق العلماء بحمائل الخلق وصانوا أنفسهم وعلمهم من النقص والسوء .

صلح شأنهم وصلاح شأن الناس ، ففي الحديث الشريف ، قال رسول الله ﷺ :
صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس العلماء والأمراء (١) .
فصلاح العلماء يرفع درجاتهم عند الله ، ويصلح بصلاحهم شؤون الناس ،
قال تعالى :

يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاته
والله بما تعملون خبير (٢) .

---

(١) يقصد بالأمراء : رجال الحكم في عصرنا الحاضر وراجع : أخلاق العلماء
لابي بكر بن الحسين بن عبد الله الأحرى المتوفى سنة ٣٦٠ هـ - دار الدعوة للطبع
والنشر والتوزيع ،

(٢) سورة المجادلة : آية ١٠ .

المبحث العاشر

أخلاق النساء

جاء الإسلام في مجال الأخلاق بما يتناسب النساء من الأخلاق ، فاختصن ببعض الأحكام وجعل الرجال والنساء سواء في أحكام أخرى ، كما جعل للرجال أحكاماً يختصون بها دون النساء تتفق مع طبيعتهم وخلقتهم .

د أ ، فما جعله الله تعالى خاصاً بالنساء تحريم تشبه النساء بالرجال . فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لعن رسول الله ﷺ الخنثيين من الرجال ، والمترجلات من النساء ، وفي رواية : « لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال ، (رواه البخاري) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل »

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « حنثان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مائلات ، رءوسهن كأسنمة النجم المائلة لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ، وأن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » .

معنى : « كاسيات » أي من نعمة الله ، « عاريات » من شكرها ، وقيل معناه : تستر بعض بدنهن وتكشف بعضه إظهاراً لجمالهن ونحوه .

وقيل : تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنهن ، ومعنى « مائلات » قيل

عن طاعة الله وما يلزم من حفظه ، وميلات ، أى يعلن غيرهن فعلمن المذموم .

وقيل : مائلات يمشن متبخترات ، مائلات لاكتافهن . وقيل مائلات يمشطن المشطة المبللة : وهى مشطة البغايا . وميلات ، يمشطن غيرهن تلك المشطة . رموسن كأسنمة النجت ، أى يكبرنها ويعظمنها بلب عمامة أو عصاية أو نحوها .

وعن أسماء رضى عنها : أن امرأة سألت النبي ﷺ فقالت : يا رسول الله أن ابنتى أصابتها الحصبة فتمرق شعرها ، وإنى زوجتها فأصل فيه ؟ فقال : لعن الله الواصلة والموصولة ، (متفق عليه) قولها : فتمرق : أى انتثر وسقط (١) ، فما يفعله النساء فى عصرنا الحاضر من لبس الشعر المستعار (الباروكات) وترفع الحواجب وصبغ الجفون ، كل ذلك ليس من أخلاق الإسلام وهو مما يغضب الله تعالى ولا يجوز لها أن تبدى زينتها إلا لزوجها ولا أن يرى تلك الزينة إلا من هو محرم عليها من الذكور كآباء والاختوة والاعمام والاختوال .

(ب) أما ما جاءت به الشريعة الإسلامية من أخلاق يشترك فيها الرجال مع النساء ، فكثيرة مثل : الصدق والتوبة ، والأخلاص ، والقنوت ، وحفظ الأمانة والغفة ، وغض البصر .

قال تعالى : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم ، إن الله خبير بما يصنعون . »

وقل للمؤمنات يفضضن من ألباسهن ويحفظن فروجهن ولا يبدین زینتهن
إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدین زینتهن إلا لبعولتهن
أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أخوانهن أو بنی
بنی أخوانهن أو بنی أخواتهن أو نسائهن أو ما ملکت أیمانهن أو التابعین غیر
أولی الاربة من الرجال أو الطفل الذین لم یظهروا على عورات النساء ولا یضربن
بأرجلهن لیعلم ما یخنین من زینتهن ، وتوبوا إلى الله جمیعاً ایها المؤمنون لعلمکم
تفلحون ، (١) .

المبحث الحادى عشر الأخلاق النظرية

الأخلاق عمل وسلوك والخلق طبع وأدب ، وليست الأخلاق مجرد العلم بما
يجمل وما لا يجمل فإن العلم بذلك بغير عمل هم أمر لا جدوى منه ، ولذلك اعتبر
العلماء علم الأخلاق من أقسام الفلسفة العملية مع الإقتصاد والسياسة ..

ولا جدوى فى أحكام الأخلاق إن تحولت إلى مجرد كلام يقال ، أو يسيطر
فى الكتب أو يلقي فى المحافل أو يوعظ به فى المساجد دون أن يعمل بها ، وتكون
المصيبة أكبر والخطب أفدح الا يعمل بها من يأمر بها ويدعو اليها فيكون بمن
حق فيهم قول الله تعالى :

«أنا مرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون» (١)
وقال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتا عند
الله أن تقولوا ما لا تفعلون ، (٢) .

وقال تعالى اخبارا عن سيدنا شعيب عليه السلام : وما أريد أن أخالفكم إلى
ما أناكم عنه (٣) .

وعن أبى زيد اسامه بن زيد بن سارية رضى الله عنها قال : سمعت رسول الله
ﷺ يقول : «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلق أفتاب (أمعاء)

---

(١) سورة البقرة آية : ٤٤ .

(٢) سورة الصف آية : ٣ و ٣ .

(٣) سورة هود آية : ٨٨ .

بطنه فيدور بها كما يدور الخمار في الرحا فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى كنت أمر بالمعروف ولا آتية وأنهى عن المنكر وآتية، (١) فالإسلام دين وعمل وعقيدة وشرعية وأخلاق وسلوك.

وإذا نحن نظرنا إلى حال المسلمين اليوم وجدنا عندهم ظاهرة الأخلاق تتخذ صورتين:

الصورة الأولى:

العناية بالوعظ والإرشاد وتأليف الكتب وكتابة الأبحاث التي تتصل أو تقوم على الدين وعلى الدراسات الإسلامية، وهذا أمر لا تريب عليه ولا لوم فيه، ولكن ما يفوت المسلمين في هذا المجال غفلتهم عن الجانب العملي أو التطبيقي، فلا تكني الكتابة والخطابة وتعليم الدين بالمدارس ولا تفيد فائدتها المرجوة إلا إذا اقترنت بمنهاج عمل وطريق سلوك، يقوم على الثواب والعقاب، والمنع والمنع.. ومراجعة التشريعات الوضعية لسد ما بها من خال يقوض الأخلاق، ويهدد القيم: فثلاً عقوبة القذف والسب في التشريع الوضعي جنحة يسيرة مع أنها في الإسلام جرم عظيم:

يقول تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون (٢).

ويقول تعالى: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا

---

(١) رياض الصالحين: للإمام النووي صفحة ١٠٥.

(٢) سورة النور: آية ٤.

والآخرة ولهم عذاب عظيم (١) .

فكيف يترك البعض يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويسعى في المجتمع فساداً ويشيع الفاحشة فيه ؟ وقد توعد الله تعالى أولئك المفسدين الفاسقين بالعذاب الاليم في الدنيا والآخرة ، يقول تعالى : « ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ، (٢) .

فلا يكفي للأخذ بالأخلاق أن ينهض المسلمون نهضة نظرية تتمثل في الكتابة والتلقين والنصح والإحتفالات وإقامة المعارض وإنما على من يريد الأخذ بالأخلاق أن يفكر ويخطط وينفذ بما يجعل صاحب الخلق محترماً في عمله مقدراً من رؤسائه ، وما يجعل الطلاب والطالبات توزن أخلاقهم فينحى عن مسيرة العلم من ساء خاقه لأنهم أسوأ قدوة لمن حولهم ، وكذلك يجب العمل على أن يراعى في اختيار من يشغلون مناصب القيادة كالوزراء ونوابهم والمديرين ورؤساء المصالح والهيئات ، أول ما يراعى حسن الخلق وطيب السمعة لأن أمثال هؤلاء إذا كانوا من أصحاب الخلق السيء ، لم يعرفوا إلا ببطانة السوء وحاشية الشر ، وأبعدوا أهل الصلاح والتقوى ، وما أودعنا من ذلك من عواقب في جهاز الحكم وفي المجتمع ..

لقد انفصلت الأخلاق في المجتمعات غير الإسلامية عن الحياة الواقعية لأنها أخلاق وضعية تصورها المفكرون تصاح شؤون الناس ، فإذا بها تخفق إخفاقاً

---

(١) سورة النور : ٢٣ .

(٢) سورة النور : آية ١٩ .

شديداً دفع بعض المفكرين هناك إلى القول بأن كل الجهود التي يبذلها الفلاسفة في سبيل تحديد موضوع الأخلاق لا تصلح « نقطة إنطلاق » لاية دراسة أخلاقية جادة ، إذ أن المشكلة الخلقية ليست مجرد أشكال نظري بحث أو مجرد بحث منطقي لغوي خالص ، وإنما هي أولا وبالذات مشكلة وجودية ، يواجهها المرء على مستوى الخبرة المعاشة .. وكذلك ذهب بعض المفكرين هناك إلى أن الأخلاق هي مجرد دراسة نظرية صرفة ، ما دام الغرض الذي تهدف إليه هو فهم طبيعة الحياة الخلقية .. وهكذا تشعبت دراسة الأخلاق الوضعية إلى شعبتين أو اتجاهين :

الاتجاه الأول :

دراسة الأخلاق دراسة واقعية أو عملية تقوم على تصوير حياة المجتمع الخلقية على أساس أن تكون نقطة انطلاق أي بحث أخلاقي فلسفي لا بد أن تكون هي الخبرة الأخلاقية :

« Morri Experience »

ومن هنا تبنى النظريات والمبادئ الأخلاقية على الأعراف الفاسدة والعادات السيئة ، ويهبط بذلك علم الأخلاق إلى مستوى الواقع السيء في الحياة .

الاتجاه الثاني :

فينظر إلى الأخلاق نظرة مثالية باعتبارها تلك القواعد والمثل العليا التي ينبغي على الإنسان والمجتمع التمسك بها وتطبيقها في شتى ظروف السلوك والمعاملات .

وقد لاقى هذا الاتجاه نقداً شديداً يبنى على أن الأخلاق لا يمكن أن تكون نظرية وعملية في وقت واحد ، بمعنى أنها تضع النظرية وتشرع لها التطبيقات

العملية ، فهذا فاسد منطقياً لأن الاخلاق حتى لو أريد لها أن تكون نظرية فإنها دائماً معيارية ، ولأنها دائماً معيارية ، فإنها لا تكون نظرية بالمعنى الصحيح ، ذلك لأن النظرى يصف ويصدر أحكاماً واقعية ، بينما المعيارى يصدر أحكاماً تقويمية تأمر بكذا وكذا ، ولا يمكن الجمع بين النظرية والتقويم ، بين الوصف وبين التقرير الواجب .

ومن المستحيل وضع النظرية لما يجب أن يكون ، وإنما توضع النظريات لتفسير ما هو كائن ، ثم أن المعرفة لا يمكن أن تكون معيارية : لا حين نريد أن نستخلص قواعد السلوك من المعرفة العقلية ولا حين نستخلصها من المعارف التجريبية وملاحظات الوقائع ..

ويذهب د ليفي بريل ، إلى الاخلاق النظرية لا فائدة منها ثم أن تطور عادات الناس لا يتم بفضل النظريات الاخلاقية ، وإنما يتم بطريقة مباشرة ومستقلة ، لهذا فهو يرى أن طرح الاخلاق النظرية التى تقوم على التصورات العقلية على نحو مجرد ويستبدل بها علم دراسة الواقع الاجتماعى وتحليل ماضى المجتمعات الإنسانية وإدراك القوانين والروابط التى تحكم الظواهر الاجتماعية والاخلاق فى نظر د ليفي بريل ، هى مجموعة من الوقائع الاجتماعية وينبغى أن ندرسها بوصفها كذلك وبالمنهج المستعمل فى دراسة الظواهر الطبيعية ، وأبست مهمة الاخلاق عنده وضع القواعد وتحديد ما ينبغى أن يكون بل موضوعها تحصيل المعرفة بالوقائع الاخلاقية ونبد كل أخلاق نظرية وكل فلسفة خلقية على أن يحل محلها علم وضعى جديد يكون نوعاً من الفيزياء الاخلاقية ، مناظراً للفيزياء الطبيعية ، ، يتولى وصف العادات والأعراف والتقاليد والرسوم الاخلاقية عند مختلف الشعوب فى مختلف العصور ، ثم اكتشاف قانون تطورها

الذى يحول الأخلاق إلى علم موضوعى لا ذاتى .

وهكذا تزعم د لينى بريل ، هذا الإجماع الجديد الذى يصرف الأنظار عن الفلسفة الأخلاقية ونظرياتها ونشر آرائه هذه فى مؤلفه : « الأخلاق وعلم العادات الأخلاقية » الذى يعد ثورة جديدة فى هذا الموضوع من الدراسات ، ويعد تعبيراً كذلك لما يطلق عليه الآن إسم : المذهب الوضعى أو مذهب الوضعيين . فى دراسة الأخلاق ، ومن أنصار هذا المذهب كذلك د كونت ، ود دوركايم ، اللذين أرادا تطبيق منهج البحث فى العلوم التجريبية على دراسة الظواهر الاجتماعية من أخلاق واقتصاد وتاريخ ولغة وغير ذلك (١) .

وهكذا فشلت الأخلاق الوضعية ، ليس فى مجال التطبيق العملى وإنصراف المجتمعات عنها فحسب بل لم تنجح فى أن تكون مجرد دراسة نظرية لا تتعرض للتناقض والنقد .

والواقع أن هذا كله قد نسانا الله تعالى من شروبه فالأخلاق فى الإسلام عمل وسلوك وواجبات وليست مجرد أفكار ونظريات كما حدث فى الأفكار الوضعية ، ونجن نجد أن أرسطو قد فطن لأهمية الجانب العملى فى الأخلاق فختتم كتابه : « الأخلاق » بقوله : فى الشؤون العملية ليس الغرض الحقيقى هو العلم نظرياً بالقواعد ، بل هو تطبيقها ، ففيما يتعاقب بالفضيلة لا يكفى أن يعلم ما هى بل يلزم زيادة على ذلك رياضة النفس على حيازتها وإستعمالها ، لو كانت الخطب والكتب .

---

(١) الأخلاق النظرية للدكتور عبد الرحمن بدوى ، الناشر وكالة المطبوعات بالكويت - طبعة ١٩٧٥ صفحة ٨ .

قادرة وحدها على أن تجعلنا أخياراً لاستحقت كما كان يقول « قيو غنيس » ، أن يطلبها كل الناس وأن تشتري بأغلى الأثمان ، ولكن لسوء الحظ كل ما تستطيع المبادئ في هذا الصدد هو أن تشدد عزم بعض فتيان كرام على الثبات في الخير ، وتجعل الشريف بالفطرة ، صديقاً للفضيلة وفيماً بعدها (١) وهذا القول لا رسطو ، لأن كان بصدق على الأخلاق الوضعية التي كان من مؤسسيها ، فهو لا ينطبق على الأخلاق الدينية ، حيث تفرضها أحكام الله تعالى فرضاً على كل من دخل في الدين هو آمن بالله ورسوله .

أما الصورة الثانية التي نجد عليها حال المسلمين اليوم فهي أنهم قد غفلوا تماماً عن أخلاق النهموض ، والامم تنهض وتتقدم بغلبة تأثير مجموعة معينة من القيم مثل : الثقة بالنفس والطموح والجد والإتقان واليقظة والنظام والبسالة والإستهانة بالمشقات والمتاعب بل وبالموت في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة وكذلك الأخلاق الصبر وحب الجماعة وتقدير قيمة الوقت وقيمة الحياة ..

وهذه القيم الخلقية لو تمسكت بها أمم غير مسلمة ، أو حتى كافرة ، لتقدمت ونهضت إقتصادياً وإجتماعياً ، وهذا مشاهد معروف في عديد من دول العالم في الغرب والشرق .. وذلك لأن شعوب تلك الدول عرفت سنن الحياة ودرست قوانين الطبيعة ولمست بالتجربة أن العمل والصبر والمثابرة والإخلاص تحقق النجاح في الحياة ..

ولا شك أن لدى تلك الأمم والشعوب مع أخلاق القوة هذه بعض أخلاق

---

(١) الأخلاق لا رسطو — المرجع السابق : المقدمة .

الضعف كإنتشار الرذائل المختلفة ، ولكن ذلك لا يوقف عجلة الحياة ولا يعوق
عندهم الرقى والتقدم الحضارى .

أما المسلمون فقد قصرُوا على علم أخلاق الفضائل التى تتمثل فى الخير والحق
وتركوا أخلاق العمل جانباً ولو أنهم اهتموا بها إلى جانب « أخلاق الإسلام »
لكان لهم شأن وأى شأن ولحققوا من التقدم العلمى والرقى الحضارى ما يجعلهم أقوى
أمم الأرض (١) .

---

(١) بحث بعنوان : خواطر حول أزمة الخلق المسلم المعاصر بقلم عبد الحليم
محمد أحمد أبو سقة منشور بمجلة - المسلم المعاصر - إبريل ١٩٧٥ ص ٤١ .

المبحث الثاني عشر

أخلاق المنافقين

ليست معرفة المنافقين من الأمور الهيئنة اليسيرة ، وهذا ، يريد من خطورتهم على الأفراد والمجتمعات ، إذ يناسبون بين الناس ، ويندسون في المجتمعات ، فينشرون الفتنة ويغفون الفساد ، دون أن يلاحظهم أحد ، بل قد يلبسون ثياب الناصحين العاملين وينالون الثواب والتقدير والقرب والزلفى عن أيديهم مقاليده الأمور :

ذكر البغوى وغيره من عن ابن عباس أنه قال لم يكن رسول الله ﷺ يعرف المنافقين حتى نزلت سورة براءة ، والظاهر أن مراده : لم يكن يعرفهم كهم ويعرف شؤونهم بمثل ما في هذه السورة من التفصيل كما قال الله له في الذين مردوا (١) على النفاق : ومن حواكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم نعتبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ، لا تعلمهم نحن نعلمهم ، (٢) ومن المعلوم أن ذكر المنافقين وبعض صفاتهم وأقوالهم وأفعالهم جاءت في عدة سور ، نزلت قبل سورة براءة منها سورة المنافقين والأحزاب والنساء والأنفال والقتال والحشر وأما سورة براءة فهي الفاضحة لهم والكاشفة لجميع أنواع نفاقهم الظاهرة والباطنة ، ولعله ﷺ لم يعلم التفرقة بينهم وبين المؤمنين إلا بعد نزولها .

---

(١) مردوا أى ألفوه فأصبح خلقاً ثابِتاً فيهم .

(٢) سورة التوبة : آية ١٠١ .

صفات المنافقين

إذا أردنا أن نلخص صفات المنافقين والسمات التي تميز شخصياتهم أمكننا أن نجعلها في خصالتين أو صفتين هما : الحرص والانانية المفرطة ، فهم يحرصون على حياتهم وأعمارهم ويحرصون على سلامة أجسادهم من الجهد والمشقة والتعب في غير ما يلزمهم ويرضى شهواتهم ثم هم يحرصون على ما يودون إمتلاكه والسعي للاستحواذ عليه وهاتان الخصلتان في المنافقين هما الأصل الذي تفرعت عنه كل صفاتهم الأخرى .. ويمكن لنا أن نجملها فيما يلي :

أولا : كراهية الجهاد والبذل :

وقد ورد وصفهم بهذا الوصف في قوله تعالى : « لا يستأذك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم » .

ثانيا : الارتياح والشك :

قال تعالى : « إنما يستأذك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم » ، أي قد وقع لهم الريب والشك في الدين من قبل فلم تطمئن به قلوبهم ولم تدعن له نفوسهم . وإنما الإيمان يتمثل في اليقين المقارن للإذعان والإلتقاد لله تعالى وسوله عليه الصلاة والسلام وخضوع النفس لأحكام الإسلام .

ثالثا : التردد :

والفرق بين الارتياح والشك وبين التردد أن الارتياح والشك من صفات الفكر أما التردد فهو من صفات الإرادة والعزم وقد يرتاب المرء ويشك في عواقب أمر من الأمور ، فإذا انتهى من الشك والارتياح ، استقر على رأى وعزم عليه دون تردد ، أما المنافق فيجمع الوصفين معا : وصف الارتياح ووصف التردد ، المنافقين متحيرين في أمرهم مذبذبين في عملهم .

محبون للحياة : فهم خريصون عليها يخشون الموت ولا يذكرونه ويفرون منه ، يقول الله تعالى في ذلك : « لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون » (١) .

خامسا : ترك الاستعداد : فهم لا ينوون الجهاد ولا يقدرون عليه ولا يقدرون عليه ولا يطيقون مشقاته وتضحياته وتكاليفه فهم أهل دنيا والجهاد طريق الآخرة .. يقول الله تعالى فيهم : « لو أرادوا الخروج لأعدوا لهم عدة ولكن كره الله انبيعائهم فثبظهم وقيل أعدوا مع القاعدین » (٢) .

سادسا : خلق الفساد والفتنة : فهم إذا خالطوا الناس فتسوهم وأثاروهم ووسوسوا في صدورهم بما يوهن العزائم ويوغر الصدور ويشير الاحقاد ، ويقول تعالى : « لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خيالاً ولا وضعوا خلالكم يبعثونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين » . لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون (٣) .

والخيال كما قال الراغب : الفساد الذي يلحق الحيوان فيورثه اضطراباً كالجنون ، والمرض المؤثر في العقل والفكر : أي ما زادوكم إلا ضعفاً وفشلاً ومفسدة كما حدث في غزوة حنين فإن المنافقين ولو الادبار في أول المعركة وتبعهم ضعفاء الإيمان من المؤلفة قلوبهم من طلقاء فتح مكة فاضطرب لذلك جيش المسلمين كله وفسد نظامه .. وهكذا تكون قلة مؤمنة صابرة خير من فئة كبيرة

---

(١) سورة التوبة : آية ٥٧ هـ

(٢) « » « » ٤٦ هـ

(٣) « » « » ٤٧ ، ٤٨ هـ

يندس في صنوفها المنافقين . ويمكن أن نقارن في ذلك بين غزوة بدر وغزوة حنين .

والفتنة هي من بين أهداف المنافقين وغاياتهم وهي ديونهم دائما ، في الاسرة والجماعة والجيش والمجتمع . يقول تعالى : **وَلَا وَضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ** أي ولا سرعوا في الدخول في خلالكم وما بينكم سعيا بالنميمة وتفريق الكلمة وفي قوله تعالى : **« وَيَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ »** إشارة إلى كونهم يحبون أن يفتنوك بالتمسك في الدين والتشبيط عن القتال والتخويف من قوة الأعداء .

سابعاً : الخداع : ومنهم يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وأن جهنم لمحيطة بالكافرين .. قال عليه السلام لجد بن قيس : ما نقول في مجاهدة بني الأصفر (الروم) قال أنى أخشى أن رأيت نساء بني الأصفر أن أفتن فائذن لي ولا تفتني فهو بذلك ينتحل الأعذار الكاذبة والمبررات الخادعة .

ثامناً : القدر : يقول تعالى : **« لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ »** ابتغوا الفتنة قبل غزوة تبوك وفي غزوة أحد حين اعتزل المؤمنون عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين بنحو ثلث الجيش في موضع يسمى الشرط بين المدينة وأحد فطعن يقول لهم : **« أَنْ النَّبِيَّ ﷺ أَطَاعَهُمْ وَعَصَانِي »** وفي رواية أطاع الولدان وعن لا رأى له فما ندرى علام يقتل أنفسنا ها هنا وكان رأى ابن أبي لحنه الله عدم الخروج إلى أحد ورأى الجمهور ورأى الشبان الخروج فعمل الرسول ﷺ برأى الأكثرية على أنه كان خلافاً وأيه أيضاً . فخرج ابن أبي بن اتبعه من المنافقين .

تاسعاً : وقلبوا لك الأمور : أي دبروا الحيل والمكايد ودوروا الآراء في كل وجه من وجوهها لا بطل دينك وفض قومهم من حصولك فإن قلب الشئ

تصريفه في كل وجه من وجوهه . والنظر في كل أنحائه ليعلم أنها الأولى وهذا يدل على الإصرار على الحق والعداوة وإلتئام كل وسائل الكيد وسبله حتى ما كان منافياً لقيم الشهامة والرجولة والشرف ، فعند المنافقين الغاية تبرر الوسيلة ، وأى وسيلة ، وقد حارل بعض المنافقين إغتيال رسول الله ﷺ عند العودة من غزوة تبوك وهي المشار إليها بقوله تعالى : « وهموا بما لم ينالوا » (١).

عاشرا : خلق الشبهات :

والمنافق لا يحب إلا منفعته ولا يهتم غير ذاته ، الأمانة بالسوء ، فهو يريد لها النجاة وحدها والعلو عن غيرها ، ولا يبغى أن يصيب الخير غيره لأنه لا يحب غير نفسه ، ولا يود الخير لأحد وينزع لما يصيب غيره من مصيبة ويحزن لما يناله من خير .

يقول تعالى : « أن تصيبك حسنة تسؤهم وأن تصيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرا من قبل ويتولوا وهم فرحون ، .. لقد ساء لهم النصر في بدر ، وفي يوم أحد فرحوا فرح البطر والشهانة .

أحد عشر : الفسوق : والفسوق هو الخروج عن طاعة الله تعالى ورسوله ﷺ ولا يقبل الله الفاسقين عملا ولا إنفاقا .. يقول تعالى : « قل إنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم أنكم كستم قوما فاسقين ، وهذا تعليل لعدم قبول نفقاتهم ومجناه أن إنفاقكم طائعين أو مكرهين سيان في عدم القبول لأنكم كستم قوما فاسقين وإنما يتقبل الله تعالى من المتقين .

وخروج الفاسقين عن دائرة الإيمان الذي هو شرط لقبول الأعمال مع

الإخلاص هو سبب عدم قبول أعمالهم ولا نفقاتهم . ولفظ الفسوق كثير الإستعمال في القرآن الكريم والفقهاء جرى عندهم إصطلاح الفسوق دلالة على المعاصي .

فليعتبر بهذا المنافقون في هذا الزمان وفي كل زمان ، الذين ينتفون لإبتغاء شهرة أو رياء أو رغبة أو رهبة .

أثنا عشر : الحلف الكاذب :

لا يتورع المنافقون أن يبذلوا الإيمان المغلظة يحلفون بها ليصدقهم الناس ، لأن كلمة الله وعهده لا يسارى عندهم ما يبتغون من عرض الدنيا ومن متاعها القليل ، يقول الله تعالى : « ويحلفون بالله أنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ، (١) » .

ثالث عشر : الخوف : الخوف خلق عام في المنافقين فهم يخشون الناس ويخافون الفقر ويخافون نزول المصائب بهم ، ويخافون الجبابرة والظلمة بين الناس أكبر مما يخافون الله تعالى ، ويخافون نقصان المال بالزكاة ، وفقدان الأولاد بالجهاد ، وفقد لقمة العيش بالصدق والجهر بالحق ، ولشدة حرصهم على ذلك يشتد خوفهم حتى يصل إلى حد الفرق وفي ذلك يقول تعالى : ولكنهم قوم يفرقون ، أى يخافون الموت والفرق الخوف الشديد الذى يفرق بين القلب وإدراكه أو هو الذى يفرق القلب أشتاتا من الخوف ..

رابع عشر : اللز : لمزه عابه وطعن عليه مطلقا أو في وجهه وأما همزه

همزاً فعناؤه عابه في غيبته وأصله العصر والضغط على الشيء والمنافق يعيب ويلز
ويطعن لسببين:

الاول : أنه لا يحب الناس بل يمتهم ويزدرهم ولا تحمل نفسه الغارقة في
أهوائها وما ربهها المودة ولا تعرفها ، ثم أن فيه من خصال إبليس حب
التعالى على الغير ، ويظن أنه وحده خير من جميع الناس وأجود منهم
بكل الخير .

الثاني : أنه أسير المنفعة ، فإن حصل على ما يتخيه فذلك همه وإن لم يحصل
على مراده ثار وغضب وعاب من حرمه حتى ولو كان عادلاً ويحكم الله قاضياً .

خامس عشر : الطمع فيما لا يعق له :

لا يعرف المنافق الحق وليس من خلقه التسليم به ، بل مصلحته هي الحق
ومنفعته الذاتية هي العدل ، ولهذا ترى المنافقين في كل عصر أفدر الناس في التزلف
والتحايل للحصول على ما يشتهون من غير وجه حق ، وبعيدها عن السبيل المشروع ،
ففي الوظائف يصل إلى الترقية بالكذب والمداهنة والرياء ، وفي التجارة يحقق
أرباحه الوفيرة بالهلف والكذب والخش والخداع وفي السياسة والحكم يصل إلى
ملا يحسنه من المناصب السامية بالأساليب الملتوية والسبل المعوججة وفي عصر
الرسول عليه الصلاة والسلام كان المنافقون يسعون للحصول من أموال الصدقات
على ما لا يستحقون ، ويقول تعالى :

ومنهم من يلمرك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وأن لم يعطوا منها إذا
هم يسخطون (١) .

---

(١) سورة التوبة : آية ٥٨ .

سادس عشر : عدم الرضى بما قسم الله :

فالمنافق يرى دائما أنه أحق من غيره من الناس بالخير والفضل ، وأنه لا يعرف قدره ، وأنه يستحق من الجاه والاموال أكثر مما يمنح الله له ، ومادام المنافق لا يؤمن بالله ، والنفاق والإيمان نقيضان لا يلتقيان ، فأنى له أن يؤمن بقضاء الله تعالى وقدره وقسمته العادلة بين خلقه ، وأنى له التسليم بما قضى الله والإمتثال لهما وخلق نفسه من المرجدة والسخط على ما قضيا .

• • •

فالنفاق إذن من أسوأ الخلق ، وأخبث الصفات النفسية والأمراض التي تصيب القلوب ، يحول المتصفين به إلى أصحاب أنفس دنيئة فاسدة القطرة لا يرون وسيلة للحصول على مطامعهم في المال ومطامعهم في الجاه إلا الكذب والرياء والتصنع والخداع ولين القول ومعسول الحديث : يقول الله تعالى فيهم : وإذا رأيتهم تهج بك أجسامهم ، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون ، (١).

والبعض من العلماء يقسم النفاق إلى قسمين :

أ — نفاق خاص .

ب — ونفاق عام .

فالنفاق الخاص هو الذى يحاول صاحبه أن يلقى كل إنسان بما يرضيه عنه ويحبيه إليه ، ولا سيما من بيدهم الحكم والقوة وأصحاب الجاه والمال ، رجاء الانتفاع بما يملكون من كل ذلك ، أو لقاء لشر قد يناله منهم إذا لم يرضوا عنه ومن هؤلاء من يعرفون فى عصرنا الحاضر بالوصوليين والانتهازيين .. لا

(١) سررة المنافقون : آية ٤ .

يعرفون صاحب فضيلة ولا يأبهون بذى خلاق أو دين أو ذمة والمنافق من هذا النوع يلبس لكل موقف لباسه ولكل زمان رداؤه ، حتى أنه يقترب إلى حاكم فإذا سقط تقرب إلى عدوه أو غريمه ، ثم هو يلبس أحيانا للصالحين لباس الصلاح لإرضاء لهم ويخضع للفساق جلباب الحياء ، ويفرغ على المستكبر حلل الإطراء .

أما النفاق العام فهو ما يبتغى به صاحبه إفساد الدين وإفساد الدولة وخيانة الأمة والملة ومحاربة المجتمع وتقويض أركانه .. ولاشك أن هذا أخطر من سابقه ، لأن النفاق الخاص على ضرره وخبثه يبتغى به صاحبه عرض الحياة الدنيا ، وربما نال من ذلك ما ربه من يعطيه مداراة له أو إلهاء له أو صرفا له عن مناوراته ومعاداته ، أما النفاق العام فوجهته فتننة المسلمين وهدم الدين ، ولاشك أن من أهم وسائل هذا الضعف من المنافقين فى ذلك سلاح الفكر المفسد ، وبذر الشقاق والخلاف وإثارة النفوس وإيقاظ الفتنة ، ونشر كل ما يوهن العقيدة ويصد عن سبيل الله (١) .

---

(١) تفسير القرآن الكريم للسيد محمد رشيد رضا . الطبعة الأولى ١٣٤٢ هـ .
الجزء التاسع صفحة : ٤٦٧ .

الفصل الرابع

خصائص النظرية الأخلاقية

في الإسلام

نتناول في هذا الفصل إبراز الخصائص العامة التي تميز النظرية الأخلاقية في الإسلام ، ومنجعل ذلك في مبحث أول ثم نعقبه بمبحث ثان نوضح فيه تطبيقات هذه النظرية في واقع المجتمع الإسلامي وكيف أدى ذلك التطبيق وظهور آثاره العملية في ذلك المجتمع إلى حقيقة لا مرأ فيها ، هي أن البناء الخلق الإسلامي ليس مجرد بناء نظري أو تصور خيالي أو مثالي، لا يتيسر تطبيقه والعمل بما فيه، بل هو بناء يتيسر الأخذ به أكله في جميع جوانب الحياة الإنسانية بالنسبة للفرد والأسرة والجماعة والمجتمع .

وفيما يلي تفصيل ذلك :

المبحث الأول

خصائص النظرية الأخلاقية

في الإسلام

تنفرد النظرية الأخلاقية في الإسلام بخصائص هامة تميزها عن سائر النظريات الأخلاقية ، السماوية والوضعية على حد سواء وهذه الخصائص نجد أن منها ما يتعلق بالقواعد العامة الأخلاقية ذاتها ، ومنها ما يتعلق بالفرد أو الإنسان المسلم وببؤااث السلوك الأخلاقي لديه ومنورد فيما يلي تلك الخصائص :

أولا : امكانية التطبيق :

ليس في القواعد الأخلاقية الإسلامية ما يجعلها تتصف بالتعجيز أو إستحالة التطبيق ، فهي قد جاءت بحيث يستطيع الفرد العادى الأخذ بها ، والله تعالى يقول في كتابه العزيز :

« ما جعل عليكم في الدين من حرج ، ولكن ذلك لا يعنى أن تكون القواعد الأخلاقية بعيدة عن أى نوع من المشقة أو أن تكون بحيث لا تتطلب أى جهد في العمل بها ، فإن ذلك ليس هو الواقع ، فإن تربية النفس وتهذيب السلوك ومقاومة الرغبات والشهوات كل ذلك يتطلب مجاهدة ومشقة ولكن يمكن إحتمالها وليس العنت والضيق مقصودين بها والرسول عليه الصلاة والسلام إنما جاء للناس ليضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم » فالقواعد الإسلامية واقعية ومناسبة لطاقة البشر وهي ليست قواعد مثالية يتطلع إليها الإنسان دون أن يتمكن من تطبيقها وبلوغها وهي مع تلك الصفة الواقعية فيها كفيلة ، إذ طبقت أن تخلق الإنسان المفلح المستقيم في خلقه وسلوكه وشخصيته ، والله سبحانه وتعالى

قد جعل التقوى على الإنسان قدر الإستطاعة فيقول سبحانه وتعالى : فاتقوا الله ما استطعتم .

ثانياً : الموامة :

ونقصد بها موامة القواعد الأخلاقية لحالات الأفراد ودرجاتهم ومستوياتهم فالضعيف يجد فيها ما يؤثمه وكذلك المتوسط والقوى ، كما أنها تتدرج في الفعل الواحد بحسب درجة الإيمان ، وكل يأخذ منها ما تطيق نفسه ، ولأخذ مثلاً لذلك خدمة الجماعة فهي تبدأ بإمالة الأذى من طريق الناس ، ثم تتدرج القواعد الخلقية إلى أعلا حتى تصل إلى التصديق بما يملك الفرد في سبيل خير الجماعة وبين هاتين المنزلتين توجد منازل ودرجات متعددة توأمت حالات الناس ومستوى الفرد الخلق والنفس ، ويأخذ الإنسان من الخير استطاعته وكل فرد وما يطيق وما يحسن ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، وعندما دست الحاجة إلى الجهاد بالمال ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة بالتبرع والإنفاق في سبيل الله تعالى ذهب عمر بن الخطاب فأتى بشطر ماله أما أبو بكر فقد أحضـر ماله كله وقال للرسول عليه الصلاة والسلام عندما سأله تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله .

فالإسلام لا يتطلب أن يكون جميع الناس على مستويات خلقية واحدة لأن الله تعالى أعلم بعباده واختلافهم في العقول والإدراك والطاقات النفسية والجسمية ، ومن هنا كانت الرخصة بجانب العزيمة في كثير من الأحكام وكان رفيع الإثم عن المكروه والمضطر والناسي ، ثم أنظر إلى الحدود وهي تتفاوت في جريمة واحدة كالزنا فهي الرجم للمحصن والجلد مائة جلدة لغير المحصن الذي لم يتزوج أليس ذلك دليلاً على موامة أحكام الإسلام لكل فرد ولكل حالة ، ثم أن مستويات

الأخلاق تتفاوت بتفاوت درجات الإيمان فأخلاق المسلم وخلقه غير أخلاق المؤمن .
أو المحسن وخلقه ولهذا قيل : ميثات المقربين حسنات الأبرار .

ثالثا : الاعتدال :

تقسم قواعد الإسلام في مجال الأخلاق كغيره من المجالات الأخرى ، ونقصه
بالاعتدال إتخاذ الوسط الذي ينأى عن جانبي الإفراط والتفريط فليس فيها من
التشدد ما يجعلها قواعد لا تطاق كما أنها ليست قواعد فيها السائب والعيب من
الأمر وصدق الحق سبحانه وتعالى إذ يقول : أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وإنكم
إلينا لا ترجعون ، أما عن هذه الوسطية فهي في الحقيقة أهم سمات القواعد والأحكام
الإسلامية عامة ، وشخصية الفرد المسلم سواء كان رجلا أو امرأة تتصف بالاعتدال
طبقاً للنهج الإسلامي في تربية الخلق وتكوين السلوك فهي ليست شخصية المنزمت
المتجهمة المعسر لكل الأمور الجامد في كل المواقف الصعب في كل الحالات ،
العابس الوجه في كل لحظة ، كما أنها ليست شخصية العابث اللاهي في كل الأوقات
الذي لا يكف عن المزاح والضحك في كل حين ، والذي يستهتر بكل أمر ولا
يتترك الخلود إلى الدعة والراحة ، فكل الشخصيتين بعيد عن الخلق الإسلامي ،
والأصل في ذلك كما ذكرنا يعود إلى قواعد الإسلام في مجال الأخلاق ويعود
للأسرة الحسنة لنا في شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام وخلقه كذلك ، والله
تعالى يقول : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
وذكر الله كثيرا (١) وعلى المؤمنين التشبه في خلقه وسلوكه سواء مع الناس أو في
بيته وأهله ، مع الزوجة ومع الابنة ومع الحفيد ومع الأقارب ، كان عليه الصلاة
والسلام يلعب حفيديه : الحسن والحسين ويسابق السيدة عائشة فيسبقها مرة .

---

(١) سورة الأحزاب : آية ٢١ ،

وتسببه أخرى فيقول لها هذه بتلك ، كما كان يعاون أهل بيته ويقوم بما
: يخفف عنهم ؟

رابعاً : القيمة الذاتية للأخلاق :

الأخلاق في الإسلام لها قيمة ذاتية فهي غايات تقصد لذاتها وليست وسيلة
لتحقيق غايات أخرى ، فالأخلاق في الإسلام لا ترتبط بقواعد المنفعة بحيث تدور
معها وجودا وعدما وهي كذلك لا ترتبط بمذاهب اللذة التي عرفتها المذاهب
الخلقية لدى بعض فلاسفة اليونان ، وإنما الأخلاق الإسلامية هي أهداف ينبغي
السعي إلى تحقيقها / بغض النظر عما يؤدي إليه اختلاف وجهات النظر بشأنها ومن
الأمثلة في ذلك أن حجاب الانثى قاعدة شرعية لا يمكن إهمالها لأي سبب سواء
بسبب العمل والتكسب أو الرغبة في مجاراة الأعراف والتقاليد الفاسدة وأن
أعظم المشاكل التي تصاب بها بعض الشعوب الإسلامية إنما يأتي بسبب ترك
قواعد الأخلاق للرغبة في تحقيق منافع مادية أو خضارية مع نسيان أمر هام هو
أن تلك القواعد إنما تقصد لذاتها ولا يجب بأي حال قياسها أو ربطها بقيم وضعية
أخرى . بل أن بعض الدول تدوس على القيم الخلقية الإسلامية من أجل السياحة
أو التعليم ، (التعليم المختلط في الإعدادي والثانوي وما فوقهما) وقد تأكد
للأمريكيين وهم من أكثر الشعوب تحمراً — أن اختلاط المراهقين والمراهقات
في المدارس أدى إلى نتائج وخيمة ومخزية ونشرت إحصاءات وتقارير عن حالات
الحمل غير المشروع والإجهاض .

خامساً : عنصر الجزاء :

ومن أهم خصائص القواعد الأخلاقية في الإسلام ارتباطها بالجزاء الإلهي ،
سواء بالحسن وبالفوز بنعيم الآخرة بالنسبة لإتيانها أو بالسوء وبعذاب الله ولعنته

لمن يخرج عليها ، ويمثل عامل الجزاء ركناً مكملاً للأخلاق في الإسلام ، لأن الباعث على التمسك بقواعد الأخلاق هو حرص المسلم على إرضاء الله تعالى ورغبته في الفوز بحسن ثوابه ، وهذا الباعث له الأثر العظيم في تقوية إيمانه ومعاونته على الصبر لتحمل ما يتطلبه السلوك الأخلاقي من مجاهدة للنفس وأخذها بما يخالف هواها أو رغباتها العاجلة أو نزعاتها الفطرية ويتمثل الجزاء كحقيقة ماثلة أمام المسلم لتبدو القواعد الخلقية أمراً عادلاً متكاملًا فمن نهى النفس عن الهوى فإنما ينظر إلى ما يعده لها الله تعالى ومن باع عن دنياه شيئاً في سبيل الخير والبر فإنما باعه إلى الله تعالى وليستبشر ببيعه ، وبالثمن الذي أدخر له .

ومن المهم أن نلاحظ أن للجزاء كنتيجة أو أثر للعمل الأخلاقي قيمة معنوية كبيرة بحيث لا يعد لها أى أسلوب آخر ، سواء في الحث على الخير والترغيب فيه أو في الكف عن الشر ومنعه والتنفير منه ، وقد لا نحتاج إلى شاهد للتدليل على أن الزجر عن طريق القوانين والتشريعات الوضعية لا يجدى كثيراً مثلاً تجدى عقيدة الجزاء الديني وقد فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في منع الخمر عن طريق الحظر التشريعي كما فشلت آلاف القوانين والقرارات واللوائح في مقاومة الإباحة والانحراف الخلقى في كثير من المجتمعات ولكن الأمر الذى يتأكد نجاحه هو نشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة عن طريق تربية الضمير الحى وغرس الخلق الإسلامى القوى الذى يحكم صاحبه بأكثر مما تحكمه الأوامر والقوانين .

على أن تمثل الجزاء أمام الإنسان في كل أفعاله ليس أمراً ميسوراً لكل فرد ، وإنما هو يأتى ثمرة لتربية خلقية وأقدوة حسنة وبهيئة صالحة تهيئ بالمرء منية وحدائمه وتراققه في سنى حياته ومراحل عمره .

وقد يظن إنسان أن الجزاء ليس مما تميز به قواعد الأخلاق الإسلامية وحدها

بل أن التشريعات الوضعية تضع هي الأخرى جزاءات على مخالفة نظمها الأخلاقية التي تقرها مجتمعاتها ولكن شتان ما بين الجرائم وما أعظم الفارق بين النظامين

(١) فالأخلاق الوضعية إذا كان لها جزاءات فهي غير ثابتة ولا دائمة ، فما أكثر ما يتبدل وتتغير بتغير الحكومات أو بتغير الظروف والأعراف والعادات ، وهذا لا يتيح لها فرصة الرسوخ والنجاح في الوصول إلى مستوى العقائد الثابتة المستقرة في وجدان أفراد المجتمع كما هو شأن القواعد الأخلاقية الإسلامية .

(٢) ثم أن القوانين الوضعية لا تتناول من النواحي الخلقية إلا مسائل متناثرة لا تصل إلى الإحاطة الشاملة بكل مناحي الحياة الإنسانية ، فهي لا تعنى إلا بما يراه الناس ضرورياً ولا تهتم إلا بما يشكرون منه ، أما ما يراه الناس موافقاً لأهوائهم فقلما تتدخل الحكومات للحد منه أو العقاب عليه ومن أمثلة ذلك أن كل حكومات العالم تعلم أن العري جريمة خلقية وأن جميع الديانات لا تحله ، والمسيح عليه الصلاة والسلام كان يقول : من نظر إلى امرأة أجنبية وهو يشتمها فقد زنى بها ومع ذلك فما تجد تشريعاً يحرم العري وكشف ما يحرم كشفه في أغلب دول العالم في الشرق والغرب على السواء ، ونفس الأمر ينطبق على الخمر ولكن الأخلاق في الإسلام غير ذلك ، فإن قواعدهما من الشمول بحيث لا تترك من حياة الفرد أو الجماعة أمراً إلا نظمته ووضعت أحكامه .

(٣) والجزاء يتطلب توقيعه مشقات ونفقات مالية كبيرة بالنسبة للقوانين الوضعية : من رجال تحقيق وقضاة وسجون وجند وغير ذلك ، بينما يقوم الضمير الأخلاقي بما تعجز عنه القوانين والجنود ورقابة الإنسان لنفسه أهم وأجدى من الرقابة الخارجية عليه ، بل أن الكثير من الجرائم والآثام يمكن للناس ارتكابها في

الخفاء وبعيداً عن أعين الشرطة وجنودها ، ولهذا فشلت أغلب القوانين التي وضعت لمنع تعاطي المخدرات ولمنع البغاء والإتجار بالأعراض ، وفشلت في منع الرشوة أو الحد منها ، وفي المحافظة على السكينة العامة ومنع الإزعاج والإساءة للناس .

٤ ( ) ويلاحظ أن الجزاء في القوانين الوضعية هو مجرد زاجر لمنع وقوع الجريمة الخلقية فحسب ، ولا يتجاوز في أهدافه ذلك إلى الحث على فعل الخير ، فهو جزاء عقاب وليس جزاء ثواب بينما الجزاء الديني في الأخلاق الإسلامية جزاء عقاب وجزاء ثواب معاً يقول الحق سبحانه وتعالى : والله ما في السموات وما في الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى (١).

المبحث الثاني

تطبيقات النظرية الأخلاقية

في واقع المجتمع الاسلامي

نشأة المجتمع الاسلامي وعوامل قوته

أن أعظم ما يشير الدهشة والإعجاب ، ويفتح المجال للتأمل العميق ذلك التغير العظيم الذي أحدثته إعتناق الأمة العربية للإسلام ، فتحول العرب من أمة متنافرة غير منظمة ليس لها شأن أو تأثير فيمن حولها من الأمم إلى أمة متحدة منظمة ، عرفت الحكم المستقر القوي لأول مرة ، ثم خرجت جيوشها تهزم الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية وتفتح الأقطار قطرا بعد قطر في بضعة عشرة سنة وليس لذلك كله من تعليل إلا إعتناق العرب للإسلام واتخاذهم عقيدة راسخة وشريعة محكمة نافذة والتخلق بآرائه وأخلاقه العظيمة السامية .

وسوف نتناول بيان ذلك في ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : نشأة المجتمع الإسلامي .

والمطلب الثاني : عن العقبات التي واجهته .

والمطلب الثالث : عن بعض صفاته وسماته .

المطاب الأول

نشأة المجتمع الإسلامي

أولا : المجتمع المكي :

بدأ المجتمع الإسلامي ظهوره في مكة على صورة مجتمع ديني بحت ، ليس له أى صبغة سياسية ؛ وهذا أمر طبيعي ؛ فقد بدأت الجماعة الإسلامية في مكة قبيلة العدد ضعيفة خائفة ، ثم أن المجتمع نشأ نشأة متدرجة بدأت أولا بتقرير العقيدة ثم بث المثل العليا في النفوس حتى إذا ما تهيأت لذلك أمكن بعد ذلك تنظيم المجتمع على أساس سليم .

وأهم ما يميز المجتمع الإسلامي الأول في مكة هو ذلك التجانس التام بين أفرادها، فقد كانت تجمع بينهم وحدة العقيدة الإسلامية ووليهم الله تعالى ورسوله ﷺ ، وكانت العقيدة الجديدة هي شغلهم الشاغل ومحور تفكيرهم واهتمامهم ليل نهار ؛ ولكن المجتمع المكي المشرك وقف في وجه تلك الجماعة الإسلامية الناشئة وأحكم حولها حصاره حتى لا ينتشر تأثيرها ويقوى نفوذها وقد أتبع في سبيل ذلك كل السبل من السخرية والإستهزاء إلى الإحراج بالاسئلة والإنكار إلى الإغراء والوعيد كما لجأوا إلى العنف والتعذيب . وقد أشفق الرسول عليه الصلاة والسلام على إتباعه فدعاهم إلى الهجرة إلى الحبشة حيث ملكها النجاشي كان عادلا صالحا وقال لهم عليه الصلاة والسلام : لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده ، حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه ، وكانت الحبشة تدين بالمدنبي يعقوب الذي يعرف التشليث في المسيحية وكانت الهجرة الأولى إلى الحبشة في رجب من السنة الخامسة وكان المهاجرون يومئذ اثني عشر

رجالاً وأربع نسوة (١) .

وقد تبع الهجرة إلى الحبشة أمر آخر زاد قريشاً تحاملاً على الرسول ﷺ وصحبه ، ذلك هو إسلام عمر بن الخطاب وحمة بن عبد المطلب وكان كلاهما قوياً جريشاً ، فلجأت قريش إلى تدبير آخر للحد من إنتشار الإسلام ، وهو كتابة صحيفة ، وقعتها كل بطون قريش يتعاهدون فيها على بنى هاشم وبنى عبد المطلب : ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم شيئاً ، وقد وضعوا تلك الصحيفة في جوف الكعبة ثم حاصروا بنى هاشم والمسلمين في شعب خارج مكة تسمى : شعب أبي طالب وقامت قريش على هذا الحصار الإقتصادي ثلاث سنين ، ولكن على الرغم من أن المسلمين المحاصرين أجهدوا أيما إجهاد وكادوا يهلكون من الجوع فلم يثبتوا على موقفهم في بطولة وظل النبي ﷺ يدعوهم إلى الإسلام بين العرب (٢) وقد قبل دعوته من أهل يثرب اثنا عشر رجلاً ومنهم امرأة واحدة بايعوه عند مكان بين منى ومكة أسماه العقبة ولذلك سميت بيعة العقبة الأولى أو بيعة النساء (٣) وقد بايعوه على ألا يشركوا بالله شيئاً ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا بيهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم

---

(١) تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية تأليف : الدكتور عمر فروخ طبعة

١٩٧٦ صفحة : ٥٣ .

(٢) دور الحجاز في الحياة السياسية العامة للدكتور أحمد إبراهيم الشريف

ص : ٧٣ .

(٣) وذلك لأن نصيرص هذه البيعة جاءت في سورة الممتحنة آية ١٢ : « يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبایعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بيهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم » .

ولا يعصوه في معروف فإن وفوا فلهم الجنة وإن غشوا من ذلك شيئاً فأمرهم
إلى الله وبعد عامين بايع من أهل يثرب ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان في بيعة
العقبة الثانية (٣ قبل الهجرة = ٦١٩ م) وإذ ذاع الإسلام في يثرب فقد قرر
الرسول ﷺ الهجرة إليها مع أبي بكر الصديق في يوم الاثنين لإثني عشرة ليلة
تخلت من ربيع الأول (سبتمبر ٦٢٢ م) (١) وبالهجرة بدأ عهد جديد هو
العهد المدني .

ثانياً : المجتمع المدني :

كان أول ما فعله الرسول ﷺ في المدينة هو بناء المسجد وكان مسجداً بسيطاً
البناء ، فلم يكن غير فناء ضيق يحيط به جدار من اللبن ، وليس فيه غير مكان
مسقوف ، يغطيه الجريد المثبت على جذوع النخل ، أما بقية أجزائه فكانت
مكشوفة ، وقد أفرد النبي عليه السلام الجزء المسقوف لبعض من جاء معه من مكة ولم
يجدوا مأوى وسكنوا لذلك بأهل الصفة ، أي الذين يأوون إلى صفة (٢) المسجد ،
وهو المكان المسقوف .

وبعد أن كان الرسول ﷺ يعيش وجماعة المسلمين الأول في مكة في عزلة
تامة في مجتمع مكة ، إذ بهم في مجتمع المدينة وقد خرجوا عن تلك العزلة
وإختلطوا بمجتمع المدينة وبمن فيه من اليهود ، وبعد أن كان المسلمون في مكة
جماعة دينية فحسب إذا بهم في المدينة يصبحون مجتمعاً دينياً سياسياً يتسأل من
المهاجرين والانصار ، ويتعايش مع باقي طوائف المدينة ، وأهم ما يميز ذلك

(١) التاريخ السياسي للدولة العربية تأليف الدكتور عبد المنعم ماجد الطبعة
الرابعة ١٩٦٧ ص : ١٠٩ .

(٢) وصفة الدار جمعها صفف (الصحاح) ص ٢٦٥ .

المجتمع الجديد أن أصبح يمثل أمة لها كيائها ونظامها وقد كتب النبي ﷺ ميثاق تلك الأمة الذي عرف بالصحيفة نظم فيها شئون المهاجرين والأنصار وعلاقاتهم باليهود (١) .

وهكذا أصبح الإسلام ديناً ودولة في المدينة ، وأصبح للمسلمين حكم ثابت ، وكان ثمة مشكلة تواجه ذلك الحكم وهي تنظيم هذه الدولة الفتية الجديدة فيما يتعلق بمرافق الحياة المختلفة مثل : الإدارة والقضاء والنجابة والدفاع والحرب والتنظيم الإجتماعي لمسائل الزواج والطلاق وكفالة اليتامى والإرث ، ثم حل المشاكل المتبقية من الجاهلية مثل الثأر والربا والزواج الفاسد ويضاف إلى ما تقدم العمل على التمهيد الإجتماعي بمقاومة السكر والميسر والفسق والخرافات . وقد جاء القرآن الكريم في سورة المدينة بوجوه التشريع المختلفة التي عالجت كل تلك الأمور (١) ونظمت للمسلمين كذلك علاقاتهم الخارجية مع أصحاب العمود والمواثيق وتطبيق قواعد الحرب والسلام والحياد مما جعل للمسلمين أرق نظام تشريعي عرفه العالم أجمع .

وعلى رأس تلك الأمة كان الرسول ﷺ ، يحكم من فيه بما أنزل الله تعالى من أحكام ، ويقضى فيما شجر بينهم ، ويفصل في منازعتهم ويصرف زكاة أموالهم في مصارفها لمن يستحقونها . ويعلمهم ويربيهم ، ويقود معارك الحرب مع أعدائهم أعداء الله ، ويرسل الرسل إلى القبائل وإلى حكام الدول المجاورة يدعواهم إلى الإسلام ،

وقد نجح ذلك المجتمع الإسلامي الجديد أيما نجاح ، ولا ريب أن أفسوى .

---

(١) تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية للدكتور عمر فروخ ص ٦٠ .

ما عاون على نجاحه أن الله تعالى ألف بين قلوب أفرادہ ، فأصبحوا بنعمة الله
أخواناً ثم ما اتسموا به من مناقب خلقية رفيعة جعلت المسلمين يتغلبون على
العقبات والتحديات التي واجهها المجتمع الإسلامي ، وهو ما سوف نعرض له
في المطلب الثاني ثم نبرز في المطلب الثالث السمات والخصائص التي بدت في
المجتمع الإسلامي وأظهرت نجاحه في الإفادة من القيم الخلقية والمبادئ الأخلاقية
التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف .

المطلب الثاني

العقبات والتحديات

التي واجهها المجتمع الاسلامي

واجه المجتمع الإسلامي عقبات عديدة وتحديات كثيرة يمكن تقسيمها إلى قسمين أو نوعين من المشاكل .

أ — المشاكل الداخلية .

ب — المشاكل الخارجية .

أ — المشاكل الداخلية

تمثلت المشاكل الداخلية في ثلاثة أمور هي : —

١ — قلة المال .

٢ — كيفية التعامل مع الأعداء .

٣ — توحيد المجتمع .

فاما بالنسبة للأمر الأول فقد تغلب المسلمون على نقص الأموال وقلة الموارد بالإيثار والبذل في سبيل الله، فلم يؤثر أحد من الصحابة نفسه بمال من دون المسلمين، بل قدم كل واحد ماله للجماعة، وعندما نزل المهاجرون بالمدينة لقيهم الأنصار أحسن لقاء وبذلوا في سبيلهم كل مرتخص وغال، حتى أن الرجل كان يطلق إحدى زوجتيه لكي يتزوج بها المهاجر .

٢ — وأما عن كيفية التعامل مع الأعداء، فقد داهن الرسول عليه الصلاة

والسلام أعداءه في أول الأمر ؛ فبعد المعاهدات مع اليهود ومسح بعض القبائل المشتركة من العرب ، كما عقد صلح الحديبية في عام ٦ هـ مع المكيين (١) ولمدة عشر سنين ، ونص فيه على أن يترك الخيار للناس في أثناء هذه الهدنة في أن ينضموا إلى المكيين أو إلى المسلمين وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرجع بعد عام إلى مكة فيدخلها حاجا في نفر من أصحابه ويمكث فيها ثلاث ليال فقط والايكون مع المسلمين إلا سلاح المسافر. ولكن لا اليهود ولا المكيين حفظوا عهودهم مع المسلمين مما دعا إلى قتالهم وهزم اليهود كما تم فتح مكة عام ٨ هـ .

٣ — اما المشكلة الثالثة فكانت تتمثل في كيفية توحيد المجتمع ، وقد كان العرب قبل الإسلام متعددين على الفرقة والتشتت ولا يعرفون غير مجتمع القبيلة وقد غير الإسلام من حياة العرب فأخذت روح الفردية تتضائل وتحل محلها روح الجماعة ، وبعد أن كان العرب قبل الإسلام جماعات متفرقة وقبائل متنازعة ، لا يجمعهم دين ولا حكومة ولا شريعة إجتماعية سامية منتظمة ، جاء الإسلام فربط بين العرب ودعم الأمة العربية وأبرز وحدتها ومنحها نظاما راقية في السياسة والإجتماع والفكر والإقتصاد وفتح أمام هذه الأمة أبواب التاريخ والحضارة والإنطلاق (٢) . وقد أمتن الله على المسلمين بتلك النعمة ، نعمة الوحدة فقال تعالى : واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون (٣) .

---

(١) وكان يمثل المكيين في هذا الصلح سهيل بن عمرو .

(٢) التاريخ الموحّد للأمة العربية للدكتور علي حسن الخربوطلي ص ٤٠ .

(٣) سورة آل عمران آية ١٠٣ .

وبعد وفاة الرسول ﷺ حدثت فتنة الردة ولكن نجح أبو بكر الصديق في القضاء عليها وكان من أشهر القادة الذين حاربوا المرتدين خالد بن الوليد والمثنى بن حاذة الشيباني ويزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة وقد أخفقت حركة الردة تماما وانتصر الإسلام على العصبية القبلية وعلى الروح الانفصالية التي هددت وحدة المجتمع الإسلامي .

ب - المشاكل الخارجية

ترجع المشاكل الخارجية إلى أن المجتمع الإسلامي في الجزيرة العربية كان محاطا بقوى خارجية غير مسلمة تمثلت في الفرس والروم وكانت الأولى تسيطر على العراق والثانية تسيطر على الشام ومصر ، كما كان يعيش على أطراف جزيرة العرب قبائل عربية تدين لهاتين الدولتين بالولاء ولا تعرف شيئا عن الإسلام بل وتقف منه موقف العداء .

وقد كان المسلمون يعطفون على أهل الكتاب من يهود ونصارى وكانوا يتمنون انتصارهم على الوثنيين والمجوس ؛ فلما كانت جيوش الفرس تكتسح أراضي الدولة الرومانية المسيحية في آسيا ومصر نزل الوحي مؤكدا انتصار الرومان في النهاية وذلك في قوله تعالى في سورة الروم : (ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين) .

وقد تحقق ذلك ، ففي عام بدر انتصر المسلمون واستعاد الروم ما فقدوه من ممالك بل اجتاحتها بلاد الفرس ، وعلى الرغم من عطف المسلمين على الدولة الرومانية فما كانت تستطيع السكوت على استمرار إنتشار الإسلام وقد وقعت معها . مركة في مؤته ، وقد إستعد الرومان لغزو حدود الجزيرة العربية ولكن

المسلمين كانوا أسرع تحركاً في عهد أبي بكر الصديق فكر المثنى بن حارثة الشيباني بعد أن انتهى من قتال أهل البحرين أن يسير بمن معه لقتال القبائل العربية التي كانت تعيش على تخوم شبه جزيرة العرب في العراق خاصة والتي لم تكن قد دخلت في الإسلام بعد ولم يكن مع المثنى سوى أربعة آلاف رجل فأشفق أبو بكر أن تصيبهم مهلكة إذا لقوا جيوش الفرس في عددهم وعدتهم ، من أجل ذلك أسرع أبو بكر فأبجد المثنى بن حارثة بعشرة آلاف رجل بقيادة خالد بن الوليد (١) .

وتصدى الفرس والروم مجتمعين لقتال العرب وعاونهم في ذلك عدد من القبائل العربية على الحدود ولكن خالد بن الوليد انتصر في معارك كثيرة منها ذات السلاسل والولجة وعين التمر ودومة الجندل وذلك في عام ١٢ هـ (٢) .

ولما ثبتت أقدام المسلمين بعد تلك الانتصارات كان ذلك مشجعاً لهم على استمرار الفتح الذي تم في عهد عمر بن الخطاب والذي امتد ليشمل فارس والشام ومصر .

---

(١) التاريخ الموحّد للأمة العربية للدكتور علي حسن الخربوطلي ص ٥٥ .

(٢) تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية للدكتور عمر فروخ ص : ٩٦ .

المطلب الثالث

سمات المجتمع الإسلامي وصفاته

كان للمجتمع الإسلامي الأول سماته المميزة ، التي جعلته مجتمعاً يتصف بالمثالية والنقاء والسمو ، وجعلته على مر القرون القدوة الصالحة لكل المجتمعات التي تتجىء بعده .

وسوف نتخير من بين تلك السمات بعضها بعضاً عارضين لها وفق الترتيب الآتي : -

- الفرع الأول : التلاحم والتآلف .
- الفرع الثاني : الحيوية .
- الفرع الثالث : المثالية .
- الفرع الرابع : النمو المطرد .
- الفرع الخامس : غلبة روح الجهاد .
- الفرع السادس : يقظة الضمير .
- الفرع السابع : تحقيق المساواة ،
- الفرع الثامن : إبتغاء الآخرة .
- الفرع التاسع : الإيثار .
- الفرع العاشر : الأخوة .

الفرع الأول التلاحم والتآلف

إذا بحثنا عن سر تفكك المجتمعات وإنعدام التعاطف بين أفرادها لوجدنا
يمكن في أمر واحد هو **الانانية أو حب النفس** ، فهي الداء العياء الذي يزرع
الخصومات وينمي الحزازات ولا يتحقق معه في المجتمع تلاحم وتآلف بين
أفراده .

وقد جاء الإسلام ففضى على تلك النزعة المدمرة : نزعة الانانية ، وبين أن فيها
إتباع الهوى والهلاك ، وإصلاح النفس لا يتم إلا بالتخلص من الهوى وكبت
الشهوات والسمو عن النقائص الخلقية ، ولما تغلب المسلمون على نفوسهم وقهروا
نقائصهم ونزعاتهم ، زال ما يحجب المرء عن أخيه من الأثرة وإنسنى الصراع
والتكالب على المتاع الذي يوغر الصدور ويقسى القلوب وتمثل المسلمون قول الحق
سبحانه وتعالى :

« إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ، (١) . »

وقول الرسول عليه الصلاة والسلام :

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه .

وقد آخى الرسول ﷺ بين المهاجرين والأنصار وآخى بين الأوس والخزرج
فأصبح المجتمع الإسلامي وحدة متلاحمة ، وأخوة متحابّة ، ولانتهت العصبية التي
ألفها الناس في الجاهلية وكانوا يتفاخرون بها وتشرد بينهم الممازعات من أجلها ،

وقد قضى الإسلام على هذه العصبية المفرقة ثم تبرأ من كل من يدعو إليها فقال رسول الله ﷺ : ليس منا من دعا إلى عصبية ، وعلى هذا الأساس أوجد الإسلام تنظيمًا جديدًا للناس في المجتمع وأصبح المسلمون أمة واحدة متآخية لهم رب واحد وكتاب واحد وشريعة واحدة وهدف واحد يسعون جميعاً إلى بلوغه ويتكاتفون معاً لتحقيقه وهو نشر الإسلام وجعل كلمة الله هي العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى .

ولم يدع رسول الله ﷺ باباً يضعف المجتمع ويفسرق صفوفه إلا سده ، قال الذين دخلوا الإسلام يطلبون الخير به ، وهم سمام القرآن الكريم المؤلفة قلوبهم ، كانوا أصحاب سهم في الصدقات ، وكان رسول الله ﷺ يتعهدهم دائماً تأليفاً لقلوبهم وضماً لهم إلى صفوف المؤمنين .

وبذلك أصبح المجتمع الإسلامي مجتمعاً يسوده الحب والتآلف والتراحم يزهد في الدنيا طلباً لما عند الله تعالى ويتمثل أفراداً دائماً قول الحق عز وجل : إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون (١) .

وكذلك قوله تعالى : وأضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرًا . المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً

وخير أملا (١) ولا عجب أن يكون هذا شأن مجتمع ينزل عليه وحى الله تعالى ويعلمه ويرببه رسول الله ﷺ ، وهو الذى يقول : لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنون حتى تحابوا ، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم .

وقال معاذ : سمعت رسول الله ﷺ يقول : قال الله تبارك وتعالى : « وجبت محبة للتحابين فى ، والمتجالسين فى ، والمتزاورين فى ، والمتبادلين فى » . وقال رسول الله ﷺ : وما تحاب إثنان فى الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حباً لصاحبه (٢) .

---

(١) سورة الكهف — آية ٤٥ — ٤٦ .
(٢) دعوة الإسلام للشيخ سيد سابق ص ١٢٦ .

الفرع الثاني

حيوية المجتمع الإسلامي

حفل المجتمع الإسلامي بعوامل القوة التي جعلته حياً دائماً متجدداً ولقد أتى عليه من المحن والشدائد ما يوهن القلوب ويضعف العزائم ويزلزل النفوس ، فلم تزد المحن والشدائد إلا ثباتاً و يقينا وصبرا وتسليماً لله تعالى . ففي مكة لقي النبي وأصحابه من المشركين بمكة أذى كثيراً ، روى أن خباباً قال : أتيت النبي ﷺ وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة ، ولقد لقينا من المشركين شدة فقلت ألا تدعو الله ففعد وهو يحمر وجهه فقال لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من اللحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله (١) .

ولقد أعان المسلمين على تحمل الأذى والتغلب على المحن وتخطي الفتن ما أمرهم به الله تعالى من الصبر والمصابرة وتحمل المكاره ، يقول عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون (٢) وكذلك اعتقاد المؤمنين أن تلك الشدائد هي إختبار لهم من الله تعالى مصداقاً لقوله عز وجل : ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم (٣) .

ولقد كان الصبر والصلاة أعظم العوامل في قوة المجتمع الإسلامي وحيويته

---

(١) صحيح البخارى - ٤ ص : ٢٣٨ .

(٢) سورة آل عمران . آية : ٢٠٠ .

(٣) سورة محمد . آية : ٣١ .

وقدرته على الصمود والتجلد ، يقول تعالى : —

« يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون . ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والشركات وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون (١) » ولو تأملنا في سر تلك القوة التي اكتسبها المجتمع الإسلامي والتي جعلته يتصف بالحياة والتجدد لما وجدنا غير الإيمان الذي غرسه رسوله ﷺ في أفرادهم وهداهم سبيله ، فلم تفلح قوى البغى والشر في القضاء عليهم ، عندما كان المسلمون قلة لا تتجاوز أصابع اليدين أمام قريش بكثرتها ومتكبريها وأغنيائها ومترفيها ، قال عمار بن ياسر : رأيت رسول الله ﷺ وما معه إلا خمسة أعبد و امرأتان وأبو بكر (٢) ثم أي قوة أعظم من أن يواجه المسلمون فتن اليهود والمنافقين في المدينة — فيتغلبون عليها وينتصرون عليهم ويحققون العزة التي وعدهم بها الله : والله العزة ورسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون (٣) .

أن يجتمعا يواجه كل قوى الشر في داخل جزيرة العرب ، ثم يواجه كل قوى الظلم - والبغى في خارجها وينتصر في هذا الزمن القصير على الفرس والروم لحو مجتمعا قوى بالله ملوئ بالحياة التي ترد منه عوامل الوهن والضعف والانحلال وصدق الحق سبحانه وتعالى حيث يقول : ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين (٤) .

(١) سورة البقرة . آيات : ١٥٣ — ١٥٧ .

(٢) صحيح البخاري جزء ٤ صفحة ٢٤٠ .

(٣) سورة المنافقون . آية : ٨ . (٤) سورة آل عمران . آية : ١٣٩ .

الفرع الثالث مثالية المجتمع الإسلامى

كم حار المفكرون والفلاسفة فى البحث عن المجتمع المثالى وهل يمكن أن يقوم على ظهر الأرض وكيف يمكن له أن يقوم وذهبت نظرياتهم وأفكارهم سدى ، لأن ما تخيلوه لم يكن ليتحقق ولأن ما يضمنه البشر لا يمكن أن يرقى إلى ما يأتى به . وحي الله تعالى الذى خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه ويحقق له الفوز والفلاح فى الدنيا والآخرة .

لقد أفلح الإسلام فى خلق المجتمع المثالى النموذجى ، ولما يتخيلون أن المثالية لا يمكن أن تتحقق أن يتطلعوا إلى ذلك المجتمع الإسلامى الأول الذى يدركوا أن المثالية تحققت فيه .

غير أنه ينبغى لنا أن نحدد المقصود بالمثالية لكى نعلم مقدار بعد المجتمعات الأخرى عنها ، وكم من مجتمعات بلغت من الثراء والتقدم الحضارى أقصى ما ينال وهى مع ذلك أبعد عن مجرد التطلع إلى المثاليات . إنما المثالية فى مجتمع إذا توفر فيه أمران :

الأمر الأول : أن تكون له قيم عليا سامية كالعبادة والعدل والحب والإيثارة .

والأمر الثانى : أن ينجح فى تحقيق تلك القيم وتحويلها من عالم الأفكار والآراء إلى عالم المشاهد المحسوس .

فلا يكفى لقيام المجتمع المثالى وجوده أن تكون لديه مثل عليا بلغت الغاية من السمو والإرتفاع إذا لم تكن تلك المثل بما يؤخذ به فى مجال العمل والتطبيق ، فلن تعدو أن تكون مجرد شعارات لا تنفع وتضعف المجتمع ولا تقويه .

كما لا يكفي لقيام المجتمع المثالي أن يسعى بكل قواه إلى الأخذ بأسباب القوة أو الثراء أو الهيمنة والنفوذ ، دون أن تكون له قيم رفيعة ومشعل علميا حقيقية يتمثلها حين تحقيق تلك الغايات وحق حين ينجح في بلوغ قمة القوة والثراء والنفوذ وهو لا قيم عنده فإنه لا يلبث أن يصيبه الوهن والإنهيار كما رأينا في انهيار العديد من الإمبراطوريات ؛

ولكن المجتمع الإسلامى الأول قد بلغ ما لم يبلغه أى مجتمع إنسانى فى تاريخ البشرية القديم والحديث على حد سواء ، فلم يحدث أن قام مجتمع فضائل الصدق والصبر والمساواة والعدل والرحمة كما قام المجتمع الإسلامى وتطابقت النظرية مع التطبيق العملى كما تطابقت فيه .

الفرع الرابع النمو المطرد للمجتمع

لو تأمل إنسان حالة المجتمع الإسلامى عند نشأته الأولى فى مكة لما كان يوحى به أن يصدق أن ذلك المجتمع الصغير الضعيف سيهزم أكبر إمبراطوريات الأرض أى الفرس والروم ، بل ولما وصل به الظن إلى أن يعود أولئك المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم وتركوا مكة ، إلى مدينة البيت الحرام مرة أخرى ، وأنهم يدخلونها آمنين أعزة منتصرين غالبين ، ولكن هذا كله هو ما تحقق لذلك المجتمع القوى العجيب وهو ما كان يبدو بعيداً فى أعين المنافقين المتخاذلين المتخالفين ، وقد وصف الله تعالى كل ذلك حيث يقول : سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا ، يقولون بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم ، قل فمن يملك لكم من الله شيئاً أن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً بل كان الله بما تعملون خبيراً . بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدلاً و زين ذلك فى قلوبكم وظننتم ظن السوء و كنتم قوماً بوراً (١) .

وليس أدل على نمو المجتمع الإسلامى نمواً سريعاً متزايداً من ذلك التخيير الكبير الذى طرأ عليه فى سنين قليلة فقد ازدادت أعداد المسلمين واتضاعفوا مرات كثيرة وفى ذلك يقول عز وجل : إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً (٢)

---

(١) سورة الفتح — آية ١١ — ١٢ .

(٢) سورة النصر — آية ١ — ٣ .

كما إزدادت الموارد المالية حتى أصبح المسلمين يبت المال تتجمع فيه الاموال
من مصادر مختلفة هي : —

١ — أموال الزكاة .

٢ — أموال الصدقات .

٣ — أموال غنائم الحرب وهي نوعان : —

أ — الغنائم التي يستولى عليها الجيش المنتصر بعد معركة .

ب — الفداء وهو ما أستولى عليه المسلمون من مال ومتاع وأرض بلا قتال
ولا هج وم .

٤ — أموال الجزية التي كانت تؤخذ من أهل الكتاب (١) .

وأخيراً فقد إتسعت رقعة البلاد الإسلامية ، فبعد أن كان المسلمون كالعرباء
في وطنهم مكة ، يخافون أن يتخطفهم الناس إذا بهم في أقل من نصف قرن
يصبحون وأرض المسلمين تمتد من المحيط الأطلسي غرباً إلى نهر السند شرقاً
ومن جبال طوروس شمالاً إلى بلاد النوبة جنوباً .

---

(١) تاريخ صدر الإسلام والعهود الأموية تأليف الدكتور عمر فروخ

الفرع الخامس

غلبة روح الجهاد

كان الجهاد من أبرز سمات المجتمع الإسلامى الأول، وصحيح أنه لم يكن أحد من المسلمين يجبر على الدخول فى الجيش الإسلامى، إذ كان الأمر متروكا للرغبة فى التطوع فإن الجيش الإسلامى كان فى أيام الرسول ﷺ يشمل مجموع الرجال القادرين على حمل السلاح، بل كان يسارع إلى صفوف المجاهدين الفتيان والاحداث وأصحاب الأعذار فى التخلف عن القتال لحرص الجميع على أداء ذلك الواجب المقدس والفوز بإحدى الحسينيين : الإستشهاد أو النصر على أعداء الله. ولم يكن الجهاد قاصرا على الجهاد بالنفس فحسب بل كان هناك الجهاد بالمال، فكان من الصحابة من يجاهد بثلاث ماله أو بنصفه أو بكل ما يملك، كما فعل أبو بكر الصديق. رضى الله عنه، وكان منهم من يجهز الجيش الخارج إلى الغزو من ماله كما فعل عثمان بن عفان رضى الله عنه، ولم يكن الباعث على الجهاد رغبة من رغبات الدنيا ولا حاجة من حاجات النفس، وإنما كان الباعث والغاية أن تكون كلمة الله هى العليا وأن يفوز المجاهد برضوان الله فذلك عنده أكبر من كل ما عداه.

الفرع السادس

يقظ — الضمير

تميز المجتمع الإسلامي الأول بيقظة ضمير أفرادهِ ، يقظة لا زالت تعد مضرِب
المثل في المثالية والسمو ، وقد ظهر ذلك في كل مناحي الحياة الاجتماعية ، فهذا
عز بن مالك يأتي رسول الله ﷺ ويقول يا رسول الله ظلمت نفسي وزينت
وأني أريد أن تطهرني ويطلب إقامة الحد عليه فيجد صابراً محتسباً وكذلك فعلمت
العامدية التي قال عنها رسول الله ﷺ بعد رجمها : .. لقد تابعت توبة لو قسمت
بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت
بنفسها لله تعالى و لقد ساقهما الضمير إلى الرجم دون أن يكون شاهداً على كل
منهما إلا الله تعالى .

وبعد الفتح الإسلامي لفارس أتى إلى عمر الكثير من الغنائم التي يخف حملها
ويغلوا ثمنها ، أداها بأنفسهم جنود مخلصون لوجه الله لا يريدون جزاء ولا
شكورا ، فقال عمر رضي الله عنه في إعجاب وتقدير ، أن قوماً أدوا هذا الامناء ،
وقال عبد الله بن دينار : خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة
فعرسنا في بعض الطريق فأنحدر بنا راع من الجبل ، فقال له : يا راعي بعني شاة
من هذا الغنم . فقال إني مملوك فقال : إختباراً له — قل لسيدك أكلها الذئب .
فقال الراعي : فأين الله ؟ فبكى عمر رضي الله عنه ثم غدا مع المملوك فاشتراه من
مولاه واعتقه وقال : أعتقتك في الدنيا هذه الكلمة وأرجو أن تعتقك في الآخرة ،

هذا الضمير هو الذي جعل عمر في عام المجاعة المعروف بعام الرمادة لا يأكل
إلا الخبز والزيت حتى أسود جلده فيكليه بعض الصحابة في ذلك فيقول : بئس

الوالى أنا إن شيعت والناس جياع .. ويحدثنا الشعبي أن عليا رضى الله عنه ضاعت منه درع فوجدها عند نصرانى فاقبل به إلى القاضى « شريح » ، يخاصمه وقال على : هذه الدرع درعى ولم أبغ ولم أهب . فقال شريح للنصرانى : ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين ؟ فقال النصرانى : ما الدرع إلا درعى وما أمير المؤمنين عندى بكاذب فالتفت شريح إلى على وقال : يا أمير المؤمنين ، ألك بينة ؟ .. فابتسم على وقال : أصاب شريح مالى بينة ، فقتضى بالدرع للنصرانى ، فأخذها ومشى خطوات ثم رجع ، فقال أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الانبياء ، أمير المؤمنين يديننى إلى قاضيه ، فيقضى عليه ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، والدرع والله درعك يا أمير المؤمنين ، سقطت منك وأنت منطلق إلى صفين ، فقال على : أما إذا أسألت فهمى لك ، وهكذا كان الضمير المؤمن هو الذى يحكم أمير المؤمنين وهو الذى يحكم القاضى وهو الذى يتحكم فى أفراد ذلك المجتمع الإسلامى (١) هـ

---

(١) الإيمان والحياة تأليف الدكتور يوسف القرضاوى ص : ٢٢٠ هـ

الفرع السابع

تحقيق المساواة

جاء الإسلام بالدعوة إلى المساواة بين الناس جميعاً :

ووضع قاعدة الربوبية لرب واحد ويوحده الإنسانية لهدف واحد وهو عبادة الله وحده وتوحيده ، ولما كان الناس جميعاً ينتسبون لأب واحد هو آدم وآدم من تراب ، فقد نادى الإسلام بالقضاء على كل مظاهر التفرقة بين البشر التي اخترعها الإنسان إتباعاً للهوى وجعل بها الناس طبقات وأصنافاً وذلك باعتبار السادة والأراذل ، والأغنياء والفقراء ، واللون والعنصر ، والعربي وغير العربي ، قضى الإسلام على كل ذلك فقال تعالى : **يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم** ، (١) فلا فضل إلا بالتقوى ، وقد ترتب على تلك المساواة التامة بين الناس ، ثمرتها العملية وهي المساواة بينهم في الحقوق والواجبات (٢) .

وقد قرر الرسول ﷺ مبدأ المساواة وأكد عليه في حجة الوداع فعن أبي نضره قال : حدثني مع من سمع خطبة النبي في وسط أيام التشريق .. فقال : **يا أيها الناس أن ربكم واحد وأباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا أسود على أحمر ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى ..** إلا هل بلغت .

---

(١) سورة الحجرات . آية ١٣ .

(٢) الإسلام عقيدة وشريعة للإمام الأكبر محمود شلتوت صفحة ٤٧٢ .

.. اللهم فاشهد قالوا بلغ رسول الله ﷺ أخرجه أحمد ورجاله (رجال الصحيح) (١).

والمساواة في الإسلام يترتب عليها نتائج وآثار هامة نجمالها فيما يلي :

أولاً : قيمة الإنسان واحدة ، من حيث هو إنسان ، لا فرق بين غني وفقير وعالم وجاهل وذى حسب وغير ذى حسب ، وسيد وخادم : يقول عليه الصلاة والسلام : خدمكم خولكم فمن كان أخوة تحت يده فليطعمه بما يأكل وليكسره بما يلبس .. ولذلك فإن الإسلام لا يقر شعور إنسان بتميزه عن غيره ، والخيرية لغة إبليس فهو أول من قال : أنا خير منه .. يمتدح القرآن ويأعنيها رب العالمين ..

ثانياً : المسلمون أمام شريعة الله سواء ، وهذا ما يعبر عنه في عالمنا المعاصر بالمساواة في الحقوق والواجبات وفي الحصول على المزايا وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .

ثالثاً : لا يقر الإسلام أى نوع من التفرقة على أساس القيم المادية ، كالثراء أو القوة أو الجنس أو الجاه ، ولكن يقر بعدم المساواة في القيم المعنوية كالدين والتقوى والعلم . بقوله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ويقول تعالى : قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، والأخذ بهذا المعيار في تحقيق المساواة يؤدي إلى غلبة القيم المعنوية على المجتمع فلا يسوده الجهلاء ولا الأغنياء ولا أهل الجاه والمال والنفوذ .. وإنما يسوده أهل الخلق والتقوى والعلم .

---

(١) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الهيثمي . ٣ ص ٢٦٦
دار الكتاب العربي .

الفرع الثامن

إبتغاء الدار الآخرة

الدعوة لدين جديد تتطلب مشقات كبيرة وتضحيات عظيمة لأنها تقابل دائماً بمعداوة شديدة من الكفار والمشركين والمجرمين ، يقول تعالى : وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين وكفى بربك هادياً ونصيراً (١) . والنبي والذين استجابوا لربهم وآمنوا بما جاء به هم الذين يتحملون ما لا يطيقه إلا المؤمنون حقاً والمجاهدون الصابرون . وقد قامت دعوة الإسلام على جهاد شاق وإيثار للآخرة على الدنيا وتضحية بالانفس والأموال والأهل وكل نفيس واثير لدى المؤمنين . وقد قدموا كل ذلك راضية نفوسهم مطمئنة قلوبهم قانعين بما عند الله وبوعده مستيقنين أنه تعالى لا يخلف الميعاد .. وقد اتى الله تعالى على حسن عملهم وأخبر عن رضاه سبحانه وتعالى عنهم فقال عز من قائل : لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون ه أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم (٢) ه عرف صحابة رسول الله ﷺ قصر عمر الدنيا بالنسبة للخلود الدائم عند رب العالمين فكانوا أصبر الناس على البلاء وأثبتهم في الشدائد وأعضاءهم نفساً في الملل . ولم يطمعوا أن تكون دنياهم جنة قبل الجنة ويمثلوا قول الحق سبحانه وتعالى : قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ، (٣) وما الحياة الدنيا إلا متاع

---

(١) سورة الفرقان : آية ٣١ .

(٢) سورة التوبة : آية ٨٨ — ٨٩ .

(٣) سورة النساء : آية ٧٧ .

الغرور ، (١) وعرفوا من سنة الله في الذين خلوا من الانبياء والمرسلين أنهم أشد الناس بلاء في الدنيا وأقل الناس استمتاعاً بزخرفها فلم يطمعوا أن يكونوا خيراً منهم ولهم فيهم وفي رسول الله ﷺ أسوة حسنة يقول الحق سبحانه وتعالى : **أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمِبِينَ** والضرراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ، ألا أن نصر الله قريب (٢) . ويقول تعالى : **لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً** (٣) وترك المهاجرون ديارهم وأموالهم وعشيرتهم وقرابتهم وأهليهم إبتغاء وجه الله وإبتغاء الدار الآخرة ، غير آسفين ولا نادمين ، وبذل الانصار في سبيل الله دورهم وأموالهم وأهليهم ، وكلا أرض الله تعالى وفيهم يقول عز وجل **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَانصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ** (٤) **وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا نَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** (٥) .

لقد استجابوا لله والرسول ﷺ ولم يؤثروا عليهما شيئاً (لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما) ويحبون من يحبهم الله ورسوله ويغضون من يغضونهم إمثالاً لقول الحق سبحانه وتعالى : **لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ**

-
- (١) سورة آل عمران : آية ١٠٥ .
  - (٢) سورة البقرة : آية ٢١٤ .
  - (٣) سورة الاحزاب : آية ٢١ .
  - (٤) سورة الانفال : آية ٧٤ .
  - (٥) سورة الحشر : آية ٩٠ .

بِالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو
أخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم
جَنَّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب
الله ألا إن حزب الله هم المفلحون (١). وهكذا ضحوا بالقـرابات وبالأرحام
فالأرحام لا تجدى شيئاً في الآخرة إذا كانت سبباً في أن يحبط العمل ويضيع الإيمان
ومن قبل ضحى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالقوم وبالقربة في سبيل الله تعالى
يقول عز وجل : لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما
تعملون بصير . قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم
إنا برآؤ منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة
والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك وما
أملك لك من الله شئ ربنا عليك تركنا وإليك أنبنا وإليك المصير (٢) وصدق
رسول الله ﷺ من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه . .

---

(١) سورة المجادلة : آية ٢٢ .

(٢) سورة الممتحنة : آية ٣ — ٤ :

الفرع التاسع الإيثار

كان رسول الله ﷺ الأسوة الحسنة في الإيثار على النفس ، ومن أروع صور الإيثار ما قام به الانصار في المدينة مع إخوانهم المهاجرين من مكة حيث آثروا المهاجرين على أنفسهم حتى أن من كان عنده إمرأتان نزل عن واحدة وزوجها من أحدهم ووقاهم الله شح النفس فتغابوا على ما جبلت عليه من حب المال وبغض الإنفاق ، حتى أن الله تعالى أنزل فيهم قوله : والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما آثروا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (١) ، وقال رسول الله ﷺ للأنصار : أن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم فقالوا أموالنا بيننا قطائع فقال رسول الله ﷺ أو غير ذلك : قالوا وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : هم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر ، فقالوا نعم يا رسول الله وقوله تعالى : ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة (٢) يعني فقرا وحاجة أي يقدمون المحتاجين على حاجة أنفسهم وبدأون بالناس قبلهم . وقد ثبت الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال : دأفضل الصدقة جهد المقل ، وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله : دأيطعمون الطعام على حبة ، وقوله تعالى دأأتى المال على حبه ، فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به وهؤلاء آثروا

---

(١) سورة الحشر . آية : ٩ .

(٢) الخصاصة والخصاص يعني الفقر (الصحيح ص : ١٧٧) .

على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه ومن هذا المقام تصدق أبو بكر الصديق رضي الله عنه يجمع ماله فقال له رسول الله ﷺ : ما أبقيت لأهلك ؟ فقال رضي الله عنه : أبقيت لهم الله ورسوله ، وهكذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء فردده الآخر إلى الثالث فما وصل إلى الثالث حتى ما نوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم قال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير حدثنا أبو أسامة حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال : أتى رجل رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله أصابني الجهد فارسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا فقال النبي ﷺ : ألا رجل يضيف هذا الليلة رحمه الله ؟ ، فقام رجل من الأنصار فقال : أنا يا رسول الله فذهب إلى أهله فقال لامرأته : هذا ضيف رسول الله ﷺ لا تدخر به شيئا فقالت والله ما عندي إلا قوت الصبية قال فإذا أراد الصبية العشاء فأوهم للنوم وتعالى نطني السراج ونطوى بطوننا الليلة : ففعلت ثم غدا الرجل على رسول الله ﷺ فقال : لقد عجب الله عز وجل من فلان وفلانة — أضحك — من فلان وفلانة ، وأنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، وكذا رواه البخاري في موضع آخر والترمذي والنسائي من طرق عن فضيل بن غزوان . وعن جابر عبد الله أن رسول الله ﷺ قال : إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حمائم على أن مفكوا دماهم واستحلوا محارمهم : وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : لا يجتمع غبار في مسيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ، وقال ثنيان الثوري عن طارق بن عبيد الرحمن عن سعيد بن جبير عن الأسدي قال كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلا يقول : اللهم قتي شر نفسي ، لا يزيد على ذلك فقالت له فقال إني إذا وقيت بشح

نفسى لم أسرق ولم أزن ولم أفعل وإذا الرجل : عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه
رواه بن جرير (١) .

والمشامل فى إيشار الصحابة على أنفسهم يعرف أن ذلك الإيشار مسبه الحب ،
فالإيشار وليد الحب ، حب بعضهم بعضاً ، وإنعدام الأثرة
والأنانية ، لأن الأنانية هى تنفى المقدرة على حب الغير وإيشاره عن أبي هريرة
رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : طعام الاثنين كافى الثلاثة وطعام الثلاثة كافى
الأربعة ، متفق عليه ، وعن جابر رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال : طام الواحدة
يكفى الاثنين وطعام الاثنين يكفى الأربعة وطعام الأربعة يكفى الثمانية ، وعن
أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : بينما نحن فى سفر مع النبي ﷺ إذ جاء
رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا ، فقال رسول الله ﷺ :
« من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان له فضل زاد فليعد
به على من لا زاد له ، فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد
منا فى فضل رواه مسلم (٢) .

---

(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ح ٤ — ٣٣٨ .

(٢) رياض الصالحين للإمام النووى - طبعة دار الفكر - ص ١٧٠ .

الفرع العاشر

الاخوة

جاء الإسلام بصراط مستقيم - يجمع الله بين من هدى إليه برابط واحد
ليكونوا أخوة متحابين، قال تعالى : فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا (١)
وهو سبحانه وتعالى يأمر عباده بالاخوة وبأن تلك هي العلاقة التي ينبغي أن
تكون بينهم ، إنما المؤمنون أخوة (٢) والاخوة التي يربط بها الإسلام معتقده
هي من أوثق الروابط ، تزول أمامها جميع الفوارق من نسب عريق ومال وفير
وجاه عريض إلى غير ذلك مما توأضع عليه الناس واعتبروه بما يميز بينهم .

ولكن وفقاً لنظرية الإسلام فإن أى إنسان مهما كان عريق النسب أو كثير
المال أو كان ذا شأن فإنه أخ لمن كان درته نسباً أو أقل منه مالا أو شأناً .

آثار الاخوة :

والاخوة كما جاء بها الإسلام ليست مجرد مشاعر نفسية أو إعتبارات معنوية
لا تتجاوزهما إلى أبعد من ذلك بل أن ثمة آثار عملية تترتب عليها فى السلوك
والمعاملات بعضها ينبغى تركه وتجنبه والبعض الآخر يتعين عمله والقيام به .

وسنبداً أولاً بذكر ما توجب الاخوة تركه ثم نبين ما توجب فعله وعمله .

---

(١) سورة آل عمران : آية ١٠٣ .

(٢) سورة الحجرات : آية ١٠ .

أولاً : ما توجب الأخوة تركه :

(١) توجب الأخوة الإسلامية أن يترك المسلم كل ما من شأنه الخط من شأن أخيه وتحقيره ، ويقول عليه الصلاة والسلام ، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه ، ويتصل بذلك عدم السخرية منه والإستعزاء به ، فيقول تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ، ولا تلبسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ولم يتب أو أشكهم إذا المؤمن (١).

(٢) ترك الغيبة وسوء الظن : ولعرض المسلم حرمة في غيبته فلا ينبغي أن يغتاب أو يساء به الظن بلا مبرر وبمجرد الإستماع لأي غيبة أو مس بالأعراض يكسب المستمع إثمًا ، يقول عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن أن بعض الظن اثم ، ولا تجسسوا ولا يغتاب بعضكم بعضاً (٢).

ويقول ﷺ : (ما من امرئ يخذل مسلماً ، في موضع انتهك فيه حرمة ، وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته .. وما من امرئ نصر مسلماً إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته (٣) .

(٣) حرمة المال : ولا يقتصر الأمر على ترك المساس بالأمور المعينة أي بالعرض والكرامة والشرف ، بل يحرم على المسلم أن يمس مال أخيه المسلم إلا

---

(١) سورة الحجرات ص ١١ .

(٢) سورة الحجرات ص ١٢ .

(٣) عناصر القوة في الإسلام فضيلة الشيخ سيد سابق ص ١٨٢ .

بإذنه وبحقه ، فكل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه وقد قال عليه الصلاة والسلام : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه وتعظم الحرمة ويكبر الجرم إذا كان مال يقيم ، فهذا التوعيد بعظم العذاب أنظر قول الحق عز وجل أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلها إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيراً (١) .

كما حرم الله تعالى أخذ مال المسلم بغير وجه حق فقال تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الأحكام لتأكلوا فريقتاً من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون (٢) .

(٤) عدم المساس بجسم المسلم وبسلامته فكل المسلم على المسلم حرام وأول الحرمة دمه .. كما قال عليه الصلاة والسلام .. ويقول تعالى : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ (٣) ..

ثانياً : ما توجب الأخوة عمله :

(١) إن حقوق الأخوة الإسلامية لا تقف عند كف الأذى ومنع الشر عن المسلم والمحافظة على حرمة دمه وماله وعرضه ، بل أن لتلك الأخوة تبعات وهي تعرض على المسلم واجبات ينبغي عليه القيام بها وأول هذه الواجبات أن يتم كل أخ بأمر أخيه ، أن يعنى بشأته والدفاع عنه والذيادة عن حاجته والعمل الدائب على ترقية حاضره وإعداده لمستقبل أعز وأكرم قال تعالى والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض (٤)

---

(١) سورة النساء : آية ١٠ .

(٢) سورة البقرة : آية ١٨٨ .

(٣) سورة النساء : آية ٩٢ .

(٤) سورة التوبة : آية ٧١ .

وروى البخارى والمسلم عن النعمان بن بشير أن رسول الله ﷺ قال : مثل المؤمنين في توادهم وتراحيمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ، إذا اشتكى منه عضو ، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى . ومن مظاهر هذا الإهتمام ألا يدع المسلم أخاه للأحداث تتحكم فيه وتنال منه ، بل عليه أن يبذل له من ذات نفسه وذات يده وأن تدفع كل أذى يصيبه أو شر يقع عليه وأن يحفظ أمانته ويصدق معه الحديث ويوفى له بما عاهده عليه أو وعده به ففي الحديث : لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ويقول تعالى : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (١) ويقول عز وجل : يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون (٢) ويقول تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها (٣) .

٢ : خفض الجناح :

والتواضع وخفض الجناح واين الجانب كل ذلك واجب على كل مسلم لأخيه المسلم ، فيحسن خطابه ومعاملته ، ويعمل على زيادة الود وتأليف القلوب ، فكم من كلمة أصابحت موقفاً وكم من تسامح جلب المودة وزاد فيها ولا يسكون لمسلم أن يتكبر على أخيه المسلم والله تعالى يقول : واخفض جناحك للؤمنين (٤) . والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : إن الله أوحى إلى أن تواضعوا ، حتى لا يبغى أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد (٥) .

(١) سورة المائدة : آية ١ .

(٢) سورة الأنفال : آية ٢٧ .

(٣) سورة النساء : آية ٥٨ .

(٤) سورة الأعراف : آية ١٤٦ .

(٥) عناصر القوة في الإسلام لفضيلة الشيخ سعيد سابق ص ١٨٦ .

وقد آخى الرسول ﷺ بين المسلمين في المجتمع الإسلامي الأول وذلك
بالتوجيه الحسن وبالقدوة والاموة الحسنة ، وآخى بين المهاجرين والانصار
فساروا إخواناً متحابين في الله وضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في
حسن الاخاء وجميل المعشر بما عاون على بناء مجتمع متكاتف متآزر جاهد في سبيل
الله حتى حقق لهم النصر .

الفصل الخامس

بعض القيم الأخلاقية الإسلامية

أولاً : الصبر

تغلب المسلمون في أول الدعوة الإسلامية بمكة على كل ما لاقوه بالصبر فصبروا على أذى الكفار والمشركين من قريش وتحملوا الأذى والسخرية والاستهزاء بهم وتعذيبهم ليردوهم من بعد إيمانهم كافرين فما وهنوا لما أصابهم وما زادهم ذلك كله إلا إيماناً والتفافاً حول الرسول ﷺ . والرسول نفسه عليه الصلاة والسلام قد صبر كثيراً على المبارزين لرسالاته والمتنكرين له وحثه الله تعالى على الصبر والتأسي بمن سبقه من الرسل ، فيقول عز وجل : فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم (١) ويقول تعالى : اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد أنه أواب (٢) .

ولقد كان صبر الرسول ﷺ والمسلمين معه هو القوة المعنوية التي انتصروا بها على قوى الشر المادية الظالمة وفي كل ما ينصح به الإسلام أتباعه يعني دائماً بالقوة المعنوية في الدرجة الأولى ، يقول تعالى : يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة في مواجهة الأعداء وفي مقابلة أزمات الحياة وشدائدها التي تتمثل في الخوف والجوع ونقص الأموال والأنس والثمرات ، ثم يبدء بالنصر في القتال وباجتياز الشدائد والأزمات في سلام لا أولئك الصابرين . وهذه

---

(١) سورة الاحقاف آية ٣٥ .

(٢) سورة ص آية ١٧ .

الشدائد وتلك الأزمات ما هي إلا ابتلاء من الله تعالى يمتحن به عباده ويمحص به قلوبهم ويرفع به درجاتهم .. يقول عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأفانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون (١) .

وقد صبر المسلمون مع رسول الله ﷺ على أعدائهم في كل المواقف كما صبروا كثيرا في القتال ، ووعد الله الصابرين بأن يغلبوا عشرة أمثالهم من الكافرين المشركين فيقول سبحانه وتعالى : يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون (٢) .

ويمكننا أن نجعل المواطن التي صبر فيها المجتمع الإسلامي الأول فيما يلي :

(١) الصبر على الأذى والضرر من المشركين والكافرين .

(٢) الصبر على الطاعة لله وحسن عبادته .

(٣) الصبر على فقد وترك الأموال والأهل بالهجرة من مكة إلى المدينة ،

(٤) صبر الأنصار واحتمالهم مشاركة المهاجرين لهم في كل ما يملكون .

(٥) صبر المسلمين كافة في معاركهم مع الكفار والمشركين .

ويمكن لنا أن نجعل صور الصبر كلها في نوعين : صبر الإنسان على ما يكره ،

---

(١) سورة البقرة آية ١٥٥ — ١٥٧ .

(٢) سورة الأنفال آية ٦٥ ،

وصبره عما يحب : على أن الصبر بنوعية يتطلب قوة العزيمة وضبط النفس لتحمل
المتاعب والمشقات والآلام . وربما يتسامل بعض المفكرين : أيها أكثر مشقة :
الصبر على ما يكره الإنسان أم الصبر عما يحبه ؟

غير أنه ينبغي القول أن التفرقة بينهما دقيقة ؛ لأن الإنسان يكره ما يكرهه
لأنه يحرمه عما يحبه ، فالمرء يكره الموت لأنه يحب الحياة ، ويكره الجوع لأنه
يحب الطعام ويكره السهر لأنه يحب النوم . أما إذا تساوى الأمران عند إنسان
فلا يكون ثمة ما يكره ولا ما يحب ، فمن لا يحب الحياة يستوى عنده العيش
والموت ومن يهاف الطعام يستوى عنده الجوع والشبع ومن يالف الأرق يستوى
عنده النوم والسهر .

ومع هذا تبقى لهذا التقسيم لنوعى الصبر قيمة فيما يتعلق بالصبر على الفعل
والصبر على الكف ، فالأول صبر على ما تكره النفس والثاني صبر عما تحب
وتهوى ، وذلك لأن التكليف بالفعل يسبب مشقة للنفس إذا لم يكن مما تهواه
كما أن الكف والترك فيه مشقة كذلك إذا كان كفا عما تميل إليه النفس . وتبقى
المسألة الجوهرية في كل ذلك هي النفس ورغباتها ، فمن زهدت نفسه هان الصبر
عليه وسهل عنده لأن نفسه ضعيفة التعلق بالرغبات :

والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع

وأصعب ما يكون الصبر ثقيلًا على ذوى النفوس الامارة ، والرغبات القوية
والشهوات الملحة . على أن ذلك ليس معناه أن الصبر خلة لا يمكن التوصل إلى
اكتسابها إلا بزهد النفوس وضعف الرغبات ، كما قد يتبادر إلى الذهن لأول
وهلة ، ولكن عند التحقيق يتبين أن زهد النفس وضعف رغباتها هو بذاته
مرتبة لا يتم الوصول إليها إلا بصبر ومصابرة وجهد ومجاهدة لا يطيقها جميع

الناس .. لأن الإنسان لا يولد زاهدا بطبعه ولا تكون نفسه قانعة بفطرتها ..
على أن لذلك استثناء ينبغي التنبيه إليه : وهو أنه إذا وجد إنسان فقدت نفسه
الرغبة في إحدى الرغبات أو الشهوات دون مجاهدة منه لها ، فلا فضـل له فيها
يتصف به إزاءها ولا يعد بهذا واحدا من الصابرين . فمن تعاف نفسه طيب الطعام .
لسقم عنده لا يعد من الزاهدين ، ومن لا يعرف كيف يتكلم بما يقنع به السامعين .
لا يحسب بين أصحاب الحكمة وإيثار الصمت عن الكلام ..

و ن هنا ندرك أن وزن الصبر هو دائما وفق ميزان شخصي وليس على أساس
قاعدة واحدة تجرى على جميع الأفراد ، وتقدير درجة الصبر وقوته يتوقف على
إنسان بحسب حالته وظروف النفس والجسم والنعم المتاحة على حدسواء . ولهذا
كان من يؤتى المال على حبه أفضل ممن يؤتیه وعنده منه الكثير ، ومن يعف في شبابه
خيرا ممن يكون عناقه بعد زوال الصبوة وحلول المشيب .

ويتصل بذلك أن نبين ماذا يعين على الصبر ويقويه لدى الإنسان : إن فلسفة
الصبر تقوم في الحقيقة على اعتباره دائما صراعاً بين أمرين أو بين طرفين ، وما
يجعل كفة الصبر ترجح هو تقليب أمر على أمر أو طرف على سواه ، فالمجاهد في
سبيل الله يتصارع في نفسه حب الحياة وحب الإستشهاد في سبيل الله ، فإذا تغلب
الآخر صبر على القتال ولم يبال بالموت حينما جاء .

وقل مثل ذلك في الصائم والقائم والمجاهد بماله والكاظم الغيظ والمحسن إلى من
أساء والقرآن الكريم حين يخاطب المؤمنين فإنما يذكرهم بالأمر الذي قد لا تميل
نفوسهم إليه أو بالطرف الذي لا يدور بخلدكم أن يؤثروه ، فإذا تنبهوا لذلك
لأنزاح عنهم طائف الشيطان وتذكروا فإذا هم مبصرون وإذا هم صابرون !
يقول تعالى : قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم

وأموال إقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين (١) .

ويقول جلا وعلا : ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم (٢) .

وعندما سمعها أبو بكر الصديق قال بلى ، لى لأحب أن يغفر الله لى . وعاد إلى خيلة سطح وإكرامه إمتثالا لأمر الله تعالى رغم ما كان من دور فى حادثة الألفك مع إبنته عائشة ولذلك فإن إختيار الصبر وإبتلاء الناس به ليس مثل ورقة إمتحان واحدة لجميع الممتحنين ، وإنما هو إبتلاء لكل فرد بحسب نفسه ، ويعلم درجة الصابر وفوزه منزل الإبتلاء ، رب العالمين ، لأنه وحده العليم بما فى كل نفس وما تؤثره على كل سواء . فهذا إنسان يؤثر المال على نفسه وعلى ولده ، وهذا يؤثر صحة بدنه وفراغ عيشه على كل ما عداها وثالث يؤثر بنيه على نفسه وما ملكته يده ، فالصبر لى كل واحد من أولئك يقاس فى الحقيقة لى إبتلائه فيما هو أثير لده .

للصبر باعث وغاية :

على أن الصبر ، وهو شطر الإيمان لا وزن له عند الله تعالى إلا إذا إقترن بباعث وغاية فى النفس ، فأما الباعث فهو إبتغاء مرضاة الله وأما الغاية فهي حسن

---

(١) سورة التوبة آية : ٢٤ .

(٢) سورة النور آية : ٢٢ .

جزائه ، وفي ذلك يقول الحق سبحانه : والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرون بالحسنه السيئه أولئك لهم عقي الدار (١) .

وعن غاية الصبر يقول تعالى : إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب (٢) .

• مواضع الصبر :

تتعدد المواضع التي تتطلب الصبر في حياة كل إنسان ، ويمكن أن نجملها فيما يلي :

١ — الصبر على شهوات النفس :

وذلك فيقول الحق سبحانه وتعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (٣) ويقول تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين (٤) ،

٢ — الصبر على الشدائد :

ويكون ذلك بتحمل الجهاد ومشقاته والصبر في المكاره ، كالحرب وغيرها وفي ذلك يقول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا (٥) . ويقول جلا وعلا : والصابرين في البأساء والضراء وحين اليأس .. (٦) .

---

(١) سورة الرعد . آية : ٢٢ .

(٢) سورة الزمر . آية : ١٠ .

(٣) سورة المؤمنون . آية : ٥ ، ٦ .

(٤) سورة آل عمران . آية : ١٣٤ .

(٥) سورة آل عمران . آية : ٢٠٠ .

(٦) سورة البقرة . آية : ١٧٧ .

ويقول تعالى : ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين (١) .

ويقول سبحانه وتعالى : أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين (٢) .

٣ — الصبر على فتنة الناس :

وفي ذلك يقول تعالى : وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا (٣) .

٤ — الصبر على زوال النعم :

وفي ذلك يقول الحق جل وعلا : ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين (٤) .

٥ — الصبر على مصائب الحياة :

سواء كانت المصيبة في النفس أو المال أو الصحة أو طمأنينة القلب أو عيظوظ الدنيا وإلى هذا أشار الذكر الحكيم في قوله تعالى : فلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر الخبيثين . الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة وما رزقناهم ينفقون (٥) .

---

(١) سورة محمد . آية : ٣١ .

(٢) سورة آل عمران . آية : ١٤٢ .

(٣) سورة الفرقان . آية : ٢٠ .

(٤) سورة البقرة . آية : ١٥٥ .

(٥) الأنبيات : الخشوع يتمال اخبت لله تعالى أى خشع . مختار الصحاح

ص : ١٦٧ . سورة الحج . آية : ٣٤ و ٣٥ .

٦ — الصبر كخلق نفسي :

وقد أثنى الله تعالى على الصبر كصفة في عباده وسمة مميزة لنفوسهم حين يصبح طبيعة وخلقاً يتحلون به ، كأنهم الجند المرابطون في سبيل الله ، والرضى بأحكامه وفي أولئك يقول تعالى : أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات (١) وقد جعل الله تعالى الصابرين محل رضوانه وموضع حبه وعلامة فوز أصحابه :

يقول تعالى : والعصر ان الانسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر (٢) .

ويقول تعالى : ولئن صبرتم لهو خير للصابرين . ويقول جل علاه : إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير (٣) .

نماذج من الصبر :

ومن أعظم مواضع الصبر التي ينبغي على المؤمنين تمثيلها ، كل ما يتفق مع حالته ووضعه ، ما كان من أدلى العزم من الرسل ، وأولهم بالذكر محمد ﷺ وكيف صبر على الأذى والتكذيب والاستهزاء من الجاهلين الذين لا يعقلون وقد حثه الله على الصبر : فأصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل (٤) وفي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مواضع للعبر في مجال الصبر تمز الوجدان وتحيي النفوس :

١ — فقد صبر إبراهيم عليه السلام على إجرام قومه وهمهم بإحراقه .

---

(١) سورة الأحزاب : آية ٣٥ .

(٢) سورة العصر .

(٣) سورة هود : آية ١١ .

(٤) سورة الأحقاف : آية ٣٥ .

٢ — وتلقى بالصبر والرضى أمر الله تعالى أياه بنقل زوجته وولده إلى جوار الكعبة بواد غير ذي زرع .

٣ — وتلقت هاجر صابرة أمر الله وفعل زوجها بتركها وحيدة مع طفلها إسماعيل .

٤ — وصبر إبراهيم عليه السلام حين أمره ربه بذبح ابنه وإمتثل للأمر خاشعاً .

٥ — وأطاع إسماعيل صابراً أمر الله وفعل أبيه وسلم نفسه لأبيه ليفعل ما يؤمر به .

أو لا يجدر بنا كمسلمين أن نتذكر مواطن الصبر كلها حين نذكر أنبياء الله ورسله وحين نؤدى شعائر الله لاسيما في العمرة والحج .

ثانياً : الصدق

تعريفه :

الصدق لغة ضد الكذب وقد صدقه وتصادقا في الحديث والمودة والصدق (بالكسر) الدائم التصديق وهو أيضاً الذى يصدق قوله بالعمل (١) . ويمكن تعريف الصدق بأنه الإخبار بالحقيقة أو فعل ما يدل عليها .

أهميته :

الصدق من أسمى وأهم الصفات الخلقية وكفى به أنه من أفعال الله سبحانه . وتعالى، يقول سبحانه : **قل صدق الله فأنبئوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين** (٢) ويقول تعالى : **الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب**

(١) مختار الصحاح : ص ٣٥٩ .

(٢) سورة آل عمران : آية ٩٥ .

فيه ومن أصدق من الله حديثاً (١) ثم هو من صفات الأنبياء والمرسلين والله تعالى يصرفهم به في قوله : يوسف أيها الصديق (٢) . وفي قوله تعالى : وأذكر في الكتاب إبراهيم انه كان صديقاً نبياً (٣) . ويقول جل وعلا : فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحق ويعقوب وكلا جعلنا نبياً . وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا (٤) .

والكذب من علامات النفاق : فالمنافق إذا حدث كذب ، ولا يكون المؤمن كاذباً لأن الكذب يناقض الإيمان .

أنواعه :

يتخذ الصدق صوراً عديدة وأنواعاً مختلفة ، أهمها ما يلي :

١ — الصدق في الوعد أي الوفاء بالوعد والعهد وألا يقول المؤمن غير ما يعمل ولا يعمل غير ما يقول .

٢ — الصدق في القول وفيما ينبر به المرء عن نفسه وغيره .

٣ — الصدق في نقل الأفكار والآراء العلمية وذكر المصادر التي أخذ عنها الكاتب أو المؤلف ما يكتبه ويسمى ذلك الأمانة العلمية وعدم التحريف أو التحوير فيما ينقل . وخاصة في مجال التشريع وقد قال رسول الله ﷺ من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار وكذلك عدم إخفاء الحقائق وعدم كتمان العلم عن طالبيه ومستحقيه .

---

(١) سورة النساء : آية ٨٧ .

(٢) سورة يوسف من آية ٤٦ .

(٣) سورة مريم : آية ٤١ .

(٤) سورة مريم : آية ٤٩ -- ٥٠ .

(٤) الصدق فى أداء الشهادة وعدم الجنوح إلى قول الزور وشهادة الزور من أعظم الموبقات وقد قرنهما الله تعالى بالشرك فقال سبحانه وتعالى : « فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور » .

ولكن ما الذى يدفع بعض الافراد إلى الكذب ؟ إن الدوافع إلى الكذب عديدة وأهمها ما يلى :

- ١ — المحافظة على حياة الإنسان والحرص على البقاء .
- ٢ — رغبة الإنسان فى تحقيق مصلحة مادية أو أدبية لنفسه أو لذويه .
- ٣ — الغرور وعدم الرغبة فى الظهور بالمظهر الحقيقى .
- ٤ — الكبرياء والرغبة فى التعالى عن طريق إيهام الغير بغير الواقع .
- ٥ — الميل إلى المبالغة لاستثارة الغير أو لإضفاء صفات معينة على الوقائع .
- ٦ — التجميل ولصق صفات غير حقيقية للشيء الموصوف .
- ٧ — الرغبة فى إثارة شعور الغير .
- ٨ — التعمود على المبالغة بغير هدف وهو ما يسميه البعض « التهمويل المجانى » .

٩ — وهناك الكذب المرضى ، وهو كذب مجرد عن أية بواعث سوى ذلك الباعث المرضى عند صاحبه بحيث لا يستطيع أن يصدق ولا يستطيع إلا أن يكذب حتى ولو كان الكذب يضره والصدق يفيدده ويسمى علماء الجريمة هذا اللون باسم المحرم السيكوباتى .

والصدق مثل كل فضيلة طرفا إفراط وتفریط ، فالإفراط يكون بالضراحة

الجارحة لمشاعر الآخرين بغير مبرر وفضح معاييهم بقسوة في كل حقيقة بواجب أن يقال . وليس كل ما يعرف يقال ، وكل ما يقال حضر أهله أو جاء أوانه . أما التفريط فيكون في المبالغة في التحوط والتحفظ والتواء أساليب التعبير مما يؤدي إلى النفاق أو إلى السذاجة والحماقة (١) .

وهكذا كان شأن المسلمين الأولين : الإقتداء برسول الله ﷺ في طاعة الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر كثيرا (٢) وساروا على قاعدة وجوب الإتياع في العقائد والعبادات ورعاية المصالح التي يراها أولو الحل والعقد في المعاملات وعلى الرجوع إلى الكتاب والسنة عند حصول النزاع إمتثالا لقول الحق عز وجل : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا . (٣)

ثالثا : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وصف الحق سبحانه وتعالى أمة محمد ﷺ بأنها خير أمة أخرجت للناس فقال تعالى : كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله (٤) .

فبين الله سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس ، فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحسانا إليهم ، لأن كل أمورهم خير نفع للناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن

---

(١) الأخلاق النظرية للدكتور عبد الرحمن بدوي . المرجع السابق ص ١٨٧ .

(٢) سورة الأحزاب . آية ٢١ .

(٣) سورة النساء . آية ٥٩ .

(٤) سورة آل عمران . آية : ١١٠ .

المنكر ، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم وهذا كمال النفع
للخلق .

كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من صفات المؤمنين ، يقول عز
وجل : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض : يأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر . (١)

وأمر الله تعالى المسلمين بأن تكون منهم أمة يدعوون إلى الخير ويأمرون
بالمعروف وينهون عن المنكر فقال تعالى : ولتكن منكم أمة يدعوون إلى الخير ويأمرون
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون (٢) قال الضحاك : هم خاصة
الصحابة كما تشمل المجاهدين والعلماء ، وقال أبو جعفر الباقر قرأ رسول الله ﷺ :

« ولتكن منكم أمة يدعوون إلى الخير ، ثم قال « الخير إنباع القرآن ومنتقى »
رواه ابن مردويه : والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الامة متوجهة
لهذا الشأن ، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الامة بحسبه كما ثبت في صحيح
مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ (من رأى منكم منكرا فليغيره
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » وفي
رواية « وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ، وعن حذيفة بن اليمان أن
النبي ﷺ قال : والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو
ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم (٣) .

واقعد كان رسول الله ﷺ قدوة حسنة للصحابة رضي الله عنهم في الأمر بالمعروف

---

(١) سورة التوبة : آية ٧١ .

(٢) سورة آل عمران : آية ١٠٤ .

(٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١ : ص ٣٩٠ .

والنهي عن المنكر ، يقول تعالى : الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحمل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون (١) فبالرسول ﷺ أكمل الله الدين المتضمن للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر وإحلال كل طيب وتحريم كل خبيث . وتحريم الخبائث يندرج في معنى النهي عن المنكر كما أن إحلال الطيبات يندرج في الأمر بالمعروف .

ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة لأن الله تعالى قد أخبرهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر فلا اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب أو تجريم حلال أو إخبار عن الله تعالى أو خلقه بباطل ، كانوا متصفين بالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف (٢) .

وقد تأسى الصحابة بالرسول ﷺ واقتدوا به ، فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتناصحوا فيما بينهم ووفوا بما بايعوا عليه رسول الله ﷺ ، ذلك البيعة التي حدث عنها الوليد بن عباد بن الصامت فقال : (بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثره علينا (٣) ، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تركوا كفراً بواحا عندكم من الله فيه برهان ، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم (٤) .

---

(١) سورة الاعراف . آية : ١٥٧ .

(١) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية - دار الكتاب الجديد - ص ٩ .

(٢) الاثره : الانفراد بالشئ عمن له فيه حق والاختصاص بالمشترك .

(٣) رياض الصالحين للإمام النووي - ص ٦٨ .

وإذا كان المجتمع الإسلامى قد قام ومن قواعده الهامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه ينبغي التنبيه إلى أنه كان مجتمعاً نقيماً سليم الفطرة ولذلك كان ما تراه عتول أفراد من منكر حقاً وما يروونه معروفاً هو معروف في حقيقة ، أما إذا فسدت الضمائر في المجتمع واختلت الأمور فإن الحكم على المعروف والمنكر قد يندو مقلوباً وغير سديد ، والمعروف هو ما تتفق العقول على عدم إنكاره ، أما المنكر فهو كل جريمة إجتماعية ، أى كل جريمة تتجاوز آثارها الشخص الذى ارتكبها إلى المجتمع الذى يعيش فيه ، كالزنا والقتل والسرقة والغيبة والنميمة والكذب والوشاية وشهادة الزور .

وإذا أقرنت الفاحشة بالمنكر كما في قوله تعالى : لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر (١) كأن القصد من الفحشاء أو الفاحشة هو جريمة الزنا وحدها ، أما المنكر فيبقى عاماً يشمل الجريمتين الأخيرتين : القتل والسرقة (٢) .

كما يشمل المنكر كل ما تستنكره العقول السليمة وتأباه النفوس الزكية والفطرة النقية .

---

(١) سورة النور : آية ٢١ .

(٢) من مفاهيم القرآن للدكتور محمد البهى - ص ٢٣٩ .

القسم الثاني الأخلاق المقارنة.

فتناول في القسم الثاني من هذا الكتاب ، دراسة الأخلاق المقارنة ، أي دراستها في الديانات السماوية التي كانت قبل الإسلام وأوردنا منها — ما كان في الديانتين اليهودية والمسيحية وسوف نجمل ذلك في مبحثين ثم نخصص مبحثاً ثالثاً للأخلاق في الفكر اليوناني القديم .

ونختتم هذا القسم لمبحث رابع يتناول دراسة بعض القيم والمسائل الأخلاقية دراسة مقارنة وقد تخيرنا منها مسألتين هامتين هما : الفضيلة والضمير ونجعلهما في مطلبين .

المبحث الاول

الاخلاق في الديانة اليهودية

أبرز ما ترتب على ظهور الديانة اليهودية ، هو أن الإنسان أصبح لا شأن له بالبحث عن القواعد الاخلاقية ومحاولة وضعها وصياغتها ، فقد تولت أحكام شريعة موسى عليه الصلاة والسلام تلك المهمة ، غير أن ذلك التحول عن العقائد الوثنية والقواعد الاخلاقية اليونانية اللاتينية لم يتم في سهولة وفي وقت وجيز ، فقد كان عسيراً تحويل الناس عن معتقداتهم الوثنية من ناحية وإقناعهم بقبول شريعة السماء من ناحية أخرى ، ليس في مجال الاخلاق فحسب بل في كل جوانب الحياة الإنسانية ولذلك ظل للفكر اليوناني اللاتيني تأثيره وامتزج بالدين اليهودي الجديد ، فظهرت العقائد الدينية والنظم الفلسفية التي تمثلت في يهودية « فيلون » ، وأكثر ما ظهر هذا الإمتزاج في الاسكندرية حيث امتزجت آراء روما واليونان والشام في المدنية والعلوم والدين ، واتصل الدين بالفلسفة إتصالاً وثيقاً كان من نتائجه ظهور عقائد لا هي من الفلسفة المحضة ولا هي من الدين الخالص وكان وراء ذلك عاملان :

الاول : هو ميل اليهود إلى التوفيق بين معتقداتهم الدينية والعلم الغربي الذي كان متأثراً بالعلم اليوناني .

والثاني : أن المفكرين الذين استمدوا آراءهم من الفلسفة اليونانية رأوا أن يوفقوا بين معتقداتهم الفلسفية وبين القضايا الدينية المحضة (١). على أن الجانب الأخلاقي في ذلك كله ، وهو ما يهمنا ، نجد فيه إتجاهات وآراء جديدة.

---

(١) مبادئ الفلسفة . أ. س. رابوبرت : المرجع السابق ص ١١٧ :

جدت في التوراة وتضمنتها ثلاثة أسفار منها هي : الخروج والاختبار والتثنية ه
وأول ما يلاحظ عليها تعارضها مع الكثير من أخلاقيات الفلسفة اليونانية خاصة
لدى الرواقيين واللابيقوريين . ويمكن أن نلص ذلك على الخصوص فيما يتعلق
بالأخلاق التي وردت في الوصايا العشر :

- (١) لا يكن لك آلهة أخرى أمامي .
- (٢) أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك .
- (٣) لا تقتل (٤) لا تزن (٥) لا تسرق ه
- (٦) لا تشهد على قريبك شهادة زور .
- (٧) لا تشته امرأة قريبك ولا غيره ولا أمتة ولا ثورده ولا حمارة ولا شيئاً
بما لقريبك .
- (٨) من ضرب إنساناً فمات يقتل قتلاً .
- (٩) ومن سرق إنساناً وباعه أو وجد في يده يقتل قتلاً .
- (١٠) ومن شتم أباه وأمه يقتل قتلاً (سفر الخروج) .

فلا نجد في تلك الأحكام القوية روح المسالمة والسعي إلى السكينة اللتين سادتاه
العديد من المبادئ الخلقية في الفلسفة اليونانية القديمة خاصة لدى سقراط
والرواقيين ، كما عرفت الإنسانية معنى الحرمة والتحريم وإنتهى عهد الإباحية
وانطلاق الغرائز والشهوات وطلب الذات بغير ضوابط أو قيود . وظهرت
فكرة الخطيئة التي تدنس الخطيئة ويمكن التكفير عنها بالهبات والقرابين .
على أنه يلاحظ أن اليهودية لم تقض على نظام الرق بل ظل قائماً في ظلها ،
فأباح التوراة الاسترقاق بطريق الشراء أو بسبب الحرب ، وجعلت للعبري
أن يستبعد العبري إذا افتقر فيبيع الفقير نفسه للغنى ، كما أباحت أن يقدم المدين

نفسه الدائن حتى يوفى له الثمن ويظل عبداً لديه لمدة ست سنوات يتمحور بعدها في العام السابع ، وأباحث التوراة للعبري أن يبيع بنته فتكون أمة للعبري الذي يشتريها (١) .

ونلس العزوف عن نصائح الزهد التي شاعت في ثنانيا الفلاسفة الاخلاقية اليونانية فيما جاءت به الديانة اليهودية مثل : ثروة الغنى مدينته الحصينة ومثل : سور عال في تصوره أمثال ١٨ : ١١ .

— الغنى يكثر الاصحاب والفقير يتفصل عن قريبه أمثال ١٩ : ٤ .

على أن النظرة للراة تبدر قاسية بالنسبة لذات الخلق السيء .

— السكفي في أرض برية خير من امرأة مخاصمة حردة .

— المتراحي في عمله هو أخو المسرف ١٨ : ٩ .

على أن الشريعة اليهودية لم تقتصر على ترك الزهد والتسامح فحسب ، بل لها أخذت بمبدأ الشار المتشدد ، فالعين بالعين والسن بالسن ، وإذا كانت قد دعت إلى حب الاصدقاء فقد دعت إلى بغض الاعداء على أن أكبر ما يستلتمت النظر هو النص على أن العمل السيء لا يقتصر أثره والجزاء عليه على فاعله فحسب بل أن الجزاء يتعداه إلى ذريته كذلك .. ففي نصوص التوراة : حرمت عليكم الاصنام والتمائيل وتصوير ما في السماء أو في الأرض أو في قاع البحر . لا تعبوا شيئاً منها ولا تقيموا الشعائر لها لأن الرب إلهكم الإله النوى الغيور الذي يتأمر من الآباء العصاة ويأخذ بحريتهم أبناءهم وأحفادهم إلى الجيل الثالث والرابع حيث

---

(١) مقارنة الإديان : اليهودية للدكتور أحمد شابي صفحة ٢٩٥ الناشر مكتبة النهضة المصرية . الطبعة الرابعة .

لأنهم أبغضوه بالمعصية . ويمنح الغفران لمن أحبوه وحافظوا على فروضه
وبسببهم يمنح هذا الغفران لأبنائهم وأحفادهم بل إلى ألف جيل من ذريتهم (١) .
ويكتنا بعد ما أسلفناه أن نكمل النظرية الأخلاقية اليهودية فيما يلي :

أولاً : أصبحت الأخلاق ذات مصدر سماوى وأن الله تعالى هو الذى يقرر
ما يكون خيراً وما يعد شراً وبذلك أفسحت أفكار النظريات الأخلاقية الوضعية
المجال للمبادئ الدينية لتحل محلها .

ثانياً : كما أنه أصبح أمام البشر نظامان أخلاقيان : النظام اليهودى السماوى
والنظام الإغريقى اللاتينى الوضعى وقد نسب بينهما الخلاف فى أول الأمر ثم عمل
رجال الدين والمفكرون على المزج بينهما بعد ذلك .

ثالثاً : اتسمت المبادئ الأخلاقية اليهودية بالعدل الشأرى (٢) وبتأكيد
شخصية الفرد والمحافظة على حقوقه .

رابعاً : تميزت القواعد الأخلاقية اليهودية بالتهابن الكبير بالنسبة للنظريات
الأخلاقية اليونانية سواء فيما يتعلق بنظرية القيم الخلقية أو بالأهداف وبالوسائل
التي تؤدى إليها أو بأساليب السلوك عامة .

---

(١) المشكلة الأخلاقية والفلاسفة تأليف أندريه كرسون ، المرجع السابق
صفحة ٩٣ .

(٢) ويقصد به العدل فى القصاص ، أى الثأر من الجانى بما يساوى جنايته .

المبحث الثاني

الأخلاق في الديانة المسيحية

مهدت الديانة اليهودية السبيل لظهور الأخلاق التي مبعثها ونحى السماء ، ثم جاءت بعدها الديانة المسيحية بقواعد خلقية تتناسب والعصر الذي جاءت فيه .

وأهم ما تتميز به القواعد الخلقية في المسيحية أمران :

الأول : يتعلق بالقيم .

والثاني : يتعلق بالسلوك .

وسوف نشير فيما يلي إلى كل منها .

أولا : القيم في المسيحية :

لأول مرة يجد البشر قima جديدة لا عهد لهم بها لا في فلسفة اليونان ولا في شريعة اليهود ، جاءت بها المسيحية ، فإذا كان ما يهم الإنسان هو سعادته فإن تلك السعادة ليست في هذا العالم . فليست الأرض إلا منق ، أما ملكة الله فليست في عالمنا الأرضي بل هي في العالم الآخر . وهكذا جعلت المسيحية كل قيم الحياة الدنيا لا تساوى شيئاً بجانب القيم الخالدة في الحياة الخالدة . ولهذا فإن الإهتمام بهذا العالم الآخر هو الذي ينبغي أن يستحوذ على كل رغبات الإنسان وآماله . ويسيطر على سلوكه وأفعاله وأفكاره . ففي الإنجيل :

(١) لا تجمعوا النفائس حيث السوس والصدأ يتلفان كل شيء ، وحيث اللصوص ينقبون ويسرقون ، لكن أجمعوا وأكثروا النفائس في السماء حيث السوس والصدأ لا يتلفان وحيث اللصوص لا ينقبون ولا يسرقون ، وفيه أيضاً :

(٢) ليس بالخبز وخدمه يحيا الإنسان إنجيل متى ٤ : ٤

(٣) ماذا ينفع الإنسان إذا ربح العالم كله وخسر نفسه إنجيل متى ٢٦ : ١٦

(٤) لا يقدر أحد أن يحترم سيدين لأنه إما أن يهتض الواحد ويهيب الآخر أو يلزم الواحد ويحتقر الآخر ، لا تقدرُوا أن تخدموا الله والمال .

(٥) لا تهتموا بحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون ، أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس إنجيل متى ٢٥ : ٦

فالمسيحية تدعو إلى ترك متع الحياة الدنيا والزهد في نعيمها وعدم التعلق بالمال ، والمسيح عليه السلام ينصح أتباعه قائلا : أترك ما لك واتبعني . والمحبة قيمة سرصت عليها المسيحية . ففي الإنجيل وصية جديدة أنا أعطيك : أن تحبوا بعضكم بعضاً
يوحنا : ١٣ : ٣٤ .

ثانيا : الوسائل الخلقية (السلوك) :

دعا المسيح عليه الصلاة والسلام إلى تغيير شامل في النفس الإنسانية يؤثر على السلوك الفردي والاجتماعي ، لأتباعه ، ويتجلى ذلك من نصائح الإنجيل ومنها :

(١) طوبى للبساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات إنجيل متى ٣ : ٥

(٢) طوبى للحراني لأنهم يمتعون إنجيل متى ٥ : ٤

(٣) طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض إنجيل متى ٥ : ٥

(٤) طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون إنجيل متى ٥ : ٦

(٥) طوبى للرحماء لأنهم يرحمون متى ٥ : ٧

(٦) طوبى لأنقياء القلب لأنهم يرايون الله متى ٥ : ٨

على أن الفارق الجوهرى بين المسيحية واليهودية ينجلي فى مسألة الجـزاء ،
فبينما أخذت اليهودية بقاعدة الجزاء ، فالعين بالعين والسن بالسن ، نجد المسيحية
تدعو إلى مـقالة الشر بالخير والرد على السوء بالحسنى :

١ — أحبوا أعداءكم ، باركوا لاعينكم ، احسنوا إلى بعضكم وصلوا لأجل
الذين يسيئون إليكم أو يطردونكم متى ٥ : ٤٤

٢ — لا تقاوموا الشر بل من لطامك على خدك الايمن فحول له الآخر أيضاً
متى ٥ : ٣٩

٣ — فان جاع عدوك فاطعمه وإن عطش فأسقاه لأنك إن فعلت هذا تجمع
جهر نار على رأسه رومية ١٢ : ٢٠ (١)

وهكذا نجد أن فى المسيحية من تعاليم الزهد ورياضة النفس ما يذكرنا
بمبادئ الفلسفة اليونانية واللاتينية فى مجال الاخلاق خاصة آراء سقراط
وأفلاطون والرواقين وشيشرون . وهو ما ظهر أثره فيما بعد من إمتزاج تلك
الفلسفة الاخلاقية بالديانة المسيحية . وقد ظهر هذا الإمتزاج منذ القرن الأول
الميلادى ووجد له تبريراً أن الإيمان يحتاج إلى الفهم وإلى الأدلة العقلية ثم أن
الإيمان لا يناقض العقل وظهرت ثمار ذلك فى القرون الخمسة الأولى للمسيحية فى
الإنتاج اليونانى للقديس « كلبان » الاسكندرى والقديس « جريجوار دى نازينز »
والقديس « جريجوار دى نيس » وحيث ظهر الإنتاج اللاتينى « لجوستين »
و« أنوبيا » والقديس « امبرواز » والقديس « أوغسطين » .

ومنذ القرن الثالث عشر ، بعد فترة الركود العقلى الذى ساد القرون الوسطى .

أخذ الغربيون في دراسة الشروح العربية لفلسفة أرسطو وعلى الخصوص شروح ابن رشد وتكونت مدارس « البير الكبير » ، « القديس » ، « توماس الاكوينى » ، ودون سكوت وأخيرا مدرسة جيوم دوكام وقد أخذت تلك المدارس لا عن أرسطو فحسب بل وعن أفلاطون والرواقين والأفلاطونية الحديثة ، وبمجهود « توماس الاكوينى » ، عند وجه الخصوص أمكن صهر كل تلك المذاهب والفلسفات الأخلاقية مع المبادئ المسيحية ، وصاغ المؤرخ المعاصر جيلسن ذلك المذهب وأبان أصالته (١) .

الجانب التطبيقي فى الأخلاق المسيحية :

أشرنا فيما سلف إلى الأخلاق النظرية كما جاءت بها تعاليم الديانة المسيحية وأغرب ما نلنسه عند النظر فى الأخلاق الجمالية والسلوك الواقعى لمعتنقى هذه الديانة هو البون الشاسع بين النظرية والتطبيق وبين المبادئ والواقع لافى عصرنا الحاضر فحسب بل وعبر عصور التاريخ أيضاً .

وأما بالنسبة لتاريخ الشعوب المسيحية فيكفى أن نذكر الحروب الصليبية التى شنوها على المسلمين فى الشرق وما جرى فيها من مذابح خاصة فى القدس وفى معرة النعمان حيث كانت خيولهم تجرى فى سبيل من الدماء بشوارع القدس وحيث ذبحوا النساء والشيوخ والأطفال وزاد ضحاياهم فيها على مائتى ألف مسلم شهيد . بل ولا ننسى مذابح المسلمين فى الأندلس بعد إلتصار المسيحيين فيها وأيضاً ما فعله الإستعمار المسيحى بشعوب البلاد الإسلامية من أندونيسيا وشرق آسيا شرقاً إلى الجزائر والمغرب غرباً ، ولقد قامت فى أوربا الجمعيات الثورية التى غايتها القضاء على من تراهم أعداء للمسيحية ووسيلتها الدماء والمقاصل

---

(١) المشكلة الأخلاقية والفلسفة : المرجع السابق صفحة ١٠٠ .

وكان أشهرها جمعية الصليب المقدس في تورينو بإيطاليا بل ولا ننسى ما ارتكبه المسيحيون الكاثوليك ضد المسيحيين البروستانت خاصة مذبحة باريس في ٢٤ / ٨ / ١٥٧٢ التي دبرها لهم .. فأين هذا كله ، وما نراه الآن في الغرب المسيحي ، وما هو قائم في أمريكا بالنسبة للزنج والسود والملونين والهنود الحمر من مبادئ المسيحية .

ومن قول المسيح عليه السلام : أحبوا أعداءكم باركوا لاعينكم ، أحسنوا إلى مبغضينكم ، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم ، لقد أصبحت تلك النصائح وغيرها مجرد كلمات يرددها القس في الكنائس دون أن تجد لها صدى في الواقع الخبيث . أين قول المسيح من نظر إلى امرأة وهو يشتهيها فقد زنا بها مما هو مشاهد الآن في الحياة الأوربية المسيحية من العري وانطلاق الشهوات ؟ على أنه ليس بما يدخل في مجالنا الآن ونحن نتحدث عن الأخلاق أن نتتبع العوالم التي أدت إلى هذا الواقع ، ولأننا نبحث عن سبل تلافيتها ، فذلك موضوع آخر ، ولكن ترك المسيحيين الغربيين لمبادئ المسيحية وقواعدها وأخلاقياتها إنما يدل على أنهم آثروا الحياة الدنيا ونعيمها على الآخرة وعلى أن تعاليم المسيحية لم تعد تلبي حاجاتهم الحاضرة ومعيشتهم المعاصرة فانصرفوا عنها .

الرهبة في المسيحية :

على أن بما يستلقت الانتباه أنه في مقابل هذا الخروج عن تعاليم المسيحية والعمل بما يناقضها نجد ، ومنذ زمن بعيد إتجاهاً آخر مخالفاً لهذا الإتجاه ومتهطفاً في تطبيق تلك التعاليم والتشدد فيها ، ونعني به الإتجاه نحو الرهبة وإيثار حياة الأديرة ، ويقضي تناول هذا الإتجاه أن نبين نشأته .

نشأة وتطور الرهبنة :

عانت المسيحية منذ بدء ظهورها من الإضطهاد ، وقد اتى المسيح عليه السلام من صنوف العداة والتنكر الكثير، خاصة من اليهود الذين ساءوا حواريه وأنصاره صنوف النسوة والتنكيل ، ولما انتشرت المسيحية استمر إضطهاد المؤمنين بها من جانب أباطرة الرومان الذين اعتبروهم إمتدادا لليهود محل بغضهم الشديد ، ولأن أولئك الأباطرة كانوا وثنيين يمتنون كل دين سماوى ، وبما زاد فى إضطهاد المسيحيين أنهم كلما أوذوا وحوربوا إزدادوا تمسكا بعقيدتهم وتعصبا لها وأعلنوا أن هدفهم هو القضاء التام على العقائد الوثنية وتحطيم الحضارة والثقافة الرومانييتين لوفهما فى وجه رسالة السماء .

وقد كان أفنلع أعمال التنكيل التى لقيها المسيحيون فى القرن الأول تلك التى قام بها « نيرون » (٦٨ م) فقد كان يلقى بهم أحياء للوحوش الضارية تنهش أجسامهم وكان يأمر فتطلى أجسامهم بالقار وتشعل فيها النار لتكون شعلات فى الإحتفالات التى كان يقيمها فى حدائق قصره .

• وفى القرن الثانى الميلادى أعلن أن المسيحيين أنبياس ليس لهم الحق فى إرتياد المحال العامة واستمر التنكيل بهم بجهلهم يواجهون السباع والوحوش تطلق عليهم فى ملاعب روما ليتشفي برآهم آلاف المشاهدين الوثنيين .

وفى القرن الثالث الميلادى وفى عهد الإمبراطور دقلديانوس لقي المسيحيون من إضطهاده الكثير ، إذ أمر بهدم الكنائس وأسقط حقوقهم المدنية باعتبارهم ناس ودنس ، كما قبض على الكهان ورجال الدين وملايهم السجون ، وقتل الآلاف ولذا أطلق على عهده « عصر الشهداء » (٢٨٤ م) .

ولم ينعم المسيحيون بالهدوء إلا فى القرن الرابع الميلادى عندما أصدر

الإمبراطور مراسيم التسامح والعفو عن المسيحيين (٣١١ — ٣١٣ م) ثم اعتنق هو نفسه المسيحية بعد ذلك بعشر سنوات . ويمكن لنا أن نلاحظ ما يلي حول اضطهاد المسيحيين :

أولاً : أن تعاليم المسيحية بإهمال الجسد والتخلي عن المتع والرجبات وإذلال الفرد المسيحي نفسه في سبيل ملكوت الله ، كل ذلك كان من العوامل الهامة التي عاونت المضطهدين على تحمل آلام الاضطهاد وصنوف التعذيب والتفكيك القاسيين وكان المسيحيون يجدون القدرة والامرة فيما يتمثلونه من تعذيب المسيح عليه السلام ويجدون العزاء في إقتران الإيمان بالمسيحية بما تصوره من الصلب والصليب .

ثانياً : وعندما انتهى اضطهاد المسيحيين في مستهل القرن الرابع عشر الكثيرون من المسيحيين بالتعاطف الشديد مع أولئك الذين ذاقوا ويلات التعذيب في سبيل نثر المسيحية ، واعتقدوا أن المسيحي الحق هو من يبذل نفسه وينبذ متع جسمه في سبيل دينه ، خاصة وقد أصبح الصليب علامة على التعذيب والقتل وشعاراً للمسيحية ، فاشتاق الآلاف إلى أن يضحووا بتهجم في الحياة بعد إذ فاتهم التضحية بالدماء ، وبدأت بذلك الرهينة في الظهور .

تطور الرهينة :

لم تكن الرهينة من تعاليم المسيحية الأولى إذن ، وإنما ظهرت في القرن الرابع الميلادي . ويمكن تعريف الرهينة بأنهم - أترك إختياري للمشاركة في الحياة الاجتماعية والإنقطاع للعبادة المسيحية والتضحية برغبات النفس وشهواتها تقرباً للمسيح وتشبهاً به وخدمة لعقيدته . ولم تقم الرهينة كما هي اليوم مرة واحدة وإنما مرت بمرحلتين متتاليتين :

ففى المرحلة الاولى : بدأت الرهبنة بالحرب من الحياة الاجتماعية والبعد عن الناس وهجر العيش فى المدن والقرى المليئة بالدنس والآثام والشروور والالتجاء إلى الجبال والبرارى والصحارى للعيش فيها بحوار صخرة كبيرة أو فى كهف أعشاب وشجيرة أو داخل كهف أو مغارة ، على أن الجدير بالملاحظة هنا أن الخروج لم يكن جماعيا بل كان يتم بصورة فردية ، ويهدف به الفرد إلى تحقيق ثلاثة أهداف :

الاول : البعد عن بواعث الخطيئة وعوامل الوقوع فى الآثام وسط حياة الجماعة بتركها إلى الحياة الفردية الجماعية .

الثانى : حمل النفس على حياة التقشف والحرمان حيث الحياة فى الجبال والبرارى بغير المتاع والآثاث وبأزهد الطعام واللباس .

الثالث : إتاحة الفرصة للنفس لكى تتفرغ للحساسية والتصفية ، والتأمل فى رحلة الحياة وفى ملكوت الله بعيداً عن شواغل النفس ، حيث لا أسرة ولا زواج ولا إشتغال بأقارب أو أصدقاء .

وبمرور الزمن كثر عدد المترهبين وشعروا أن حياتهم فى جماعات صغيرة أفضل لهم وبذلك إنتقلوا بالرهبنة إلى المرحلة الثانية .

المرحلة الثانية : شعر المترهبون (١) أن حياة الوحدة القائمة فى القفار والجبال تؤدي إلى مخاطر عديدة ، منها حدوان اللصوص والمجرمين والوحوش فضلاً عن صعوبة الحصول على القوت والماء فى أغلب الأحيان ، ولذلك فقد اتجهوا إلى أن

---

(١) الراهب : المقطع للعبادة ومصدره الرهبنة والرهبانة . والذهب التعبد . مختار الصحاح صفحة : ٢٥٩ (رهب) .

يعني كل راهب لنفسه صومعة ولا بأس أن يعيشوا في صوامع متجاورة ، ثم انتهى الأمر إلى إحاطة عدد من تلك الصوامع بأسوار عالية ، وبذلك نشأ نظام الدير (١) وأصبحت تلك الأديرة تحمل أسماء القديسين والشهداء أو حوارى المسيح تخليداً لذكراهم وأصبح لها بمرور الزمن نظام داخلي تسير عليه ولا زال نظام الرهبنة قائماً حتى وقتنا الحاضر ومن أهم أسسه عدم الزواج والتبطل .

غير أن البعض لا يميل إلى جمل نظام الرهبنة نظراً لأمسيحيها صرفاً ، فعلى الرغم من أن المسيح عليه السلام قال : إن أردت أن تكون كاملاً فاذهب وبع أملاكك واعط النقرأ فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعنى ، ومع أن المسيح نفسه كان يبعد إلى الجبل حين كان يريد أن يصلى أو يعظم يدياً وكذلك يوحنا المعمدان كان يعيش فى البرية ، نقول على رغم ذلك كله فإن البعض يرى -- فى مجال مقارنة الأديان -- أن المسيحيين قد انبعوا المنهاج والسلوك الهندى درن تهرىف ، فإن التردب والتبطل وتمذيب الجسم هى سياسة الهندوسية والبوذية (٢) ، وإن كان يبدو لى أن هذا الرأى لا يزال يفتقر إلى الأدلة التى تؤيده ، هذا ويذهب بعض الباحثين إلى أن نظام الرهبان نشأ فى مصر أولاً ثم انتقل منها إلى إيطاليا وفرنسا وغيرهما من الدول .

تقييم الأخلاق فى المسيحية :

نلاحظ على نظرية الأخلاق فى المسيحية ما يلي :

-
- (١) مقارنة الأديان المسيحية : للدكتور أحمد شلبى الطبعة الرابعة عام ١٩٧٢ مكتبة النهضة المصرية . صفحة ٢٠٩ .
(٢) مقارنة الأديان المسيحية . للدكتور أحمد شلبى المرجع السابق ص ٢٠٩

أولاً : أن الفكرة الأولى فيها تقوم على إنكار حقوق الفرد في الحياة الطبيعية وفي تلبية حاجاته الضرورية ونزعاته النفسية الفطرية وفلسفة الأخلاق في المسيحية تقوم إذن على قاعدة الكبت كبت الرغبة في الانتقام من المعتدى (من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاً . متى : ٥ : ٣٩) وكبت مشاعر الإنسان الطبيعية في أن يبغض الإنسان من يبغضه . ولا شك أنه من العسير على الإنسان العادي أن يهب جميع الناس ومن بينهم أعداؤه .

ثانياً : لم تستطع المسيحية أن تحافظ على نقاء المصادر الأخلاقية فيها طويلاً ، إذ ما لبثت أن دخلتها أفكار وضعية عديدة لفلاسفة ومفكرين كما أشرنا إلى ذلك من قبل .

ثالثاً : تركز إهتمام الأخلاق في المسيحية بالفرد ، وبالأخلاق الفردية خاصة وقد أكد هذا الإتجاه أن المسيح عليه والسلام قد أكد أن المسيحية لا شأن لها بإصلاح المجتمعات ، ولا بمسائل الحكم : « دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله » ، ولذلك نجد جانب الأخلاق الاجتماعية خافتاً ضعيفاً في التعاليم المسيحية .

رابعاً : وقد كان نتيجة للنحى الفردي في الأخلاق المسيحية وترك إصلاح الجماعة ، ولعسر المنهج الأخلاقي المسيحي ووتشده ، أنراً ملهوساً في إنقسام المجتمع المسيحي إلى قسمين متناقضين تماماً : القسم الأول يمثل الأقلية المتشددة من الرهبان ورجال الكنيسة والقسم الثاني يمثل أغلبية المجتمع ، ولم يستطيعوا إلا نصياح لأخلاقيات المسيحية وتعاليم الكنيسة فعاشوا على أسس جديدة من التشريعات والأخلاق الوضعية ، أو القضيتين الأساسيتين : أى قضية تحديد الخير الأعظم وقضية تحديد الواجب أى السلوك الذى يوصل إليه .

والجدي. بالملاحظة أن الفكر الغربي في مجال الأخلاق قد ترسم هذا الطريق نفسه والذي سلكته الفلسفة اليونانية وظلت آراء الفلاسفة والأخلاقيين متأثرة به هناك حتى بعد ظهور الديانة اليهودية ثم المسيحية ثم إنتشارهما ولهذا فسوف نقسم هذا الفصل إلى مطلبين نتناول في الأول منها النظريات الأخلاقية في الفلسفة اليونانية ونتناول في المطلب الثاني نظرية الأخلاق في الديانتين اليهودية والمسيحية.

المبحث الثالث

النظريات الاخلاقية

في الفكر اليوناني القديم

لا يتسع المجال لعرض ما حمله النظريات الفلسفية اليونانية في الاخلاق ،
ولذا فسوف نقصر الكلام على مدارس خمسة تمثل جل اتجاهات الفكر اليوناني
القديم في هذا المجال ، وهي مدارس تضم آراء متميزة ومذاهب تقرب حيناً
وتبتعد عن بعضها حيناً آخر ، وسنذكر منها مدارس سقراط وأفلاطون
وأرسطو ثم مدرستي الابيقوريين والرواقيين جاعلين لكل منها
فرعاً مستقلاً .

الفرع الأول

الفكر الأخلاقي عند سقراط

يعد سقراط مؤسس الفلسفة الأخلاقية في العالم الغربي وتتمثل أفكاره في اعتماد الفضائل الخلقية على أربع قواعد أساسية هي :

١ - معرفة النفس   ٢ - العلم   ٣ - القناعة   ٤ - العمل.

١ - فأما معرفة النفس فقد اعتبرها سقراط ركيزة النجاح في الحياة. وتحقيق تتمثل الإنسان للقاعدة المكتوبة على معبد دلفي ، والتي تقول : « أعرف نفسك بنفسك » ، فتشعر الإنسان نفسه عرف ما يصلح له وما لا يصلح وقصر أقدامه على ما يعلم ونأى عما لا تقدر نفسه على بلوغه فأبى بها عن الزلل والخطأ ويتجنب بذلك الشقاء ويمكنه الوصول إلى حسن تقدير الأمور وفهم الأشخاص . وإذا كان هدف الإنسان هو السعادة فلو تأمل الإنسان لتحقيق من أن السعادة ليست شيئاً مادياً ، بل هي شيء معنوي أو حالة نفسية أخلاقية تتمثل في قدرة الإنسان على الترفيق بين ما يرغب فيه وبين ما يملكه بالفعل ، ونليس من هذا : كيف يجذب سقراط القناعة فهو يقول :

ما هي السعادة ؟ إنها ليست الجمال ولا القوة ولا الثراء ولا المجد ولا شيئاً مماثل ذلك ، فكم من مرة كان الجمال فيها ضحية لغاؤهم متهمك وكم من مرة غرت القوة أشخاصاً فتهمروا في مشاريع لا طاقة لهم بها ، فباء كاهلهم بالشقاء . وكم من أشخاص بعث فيهم الثراء نرعا من الرخاوة طغت مضاره على ما كانوا يأملونه من نعيم ! وكم من أشخاص كان إسمهم ملء السمع والبصر فكان مجدهم وثقة الناس فيهم عاملين في ضياعهم ونبتد تفصيل آراء سقراط تلك في محاوراته

وهو يرد على « اتقيفون » بأنه لا يرى السعادة في الرفاهية واللاهية كما يراها اتقيفون ، وإنما يراها في الزهد ويقول إذا كان من صفات الإله أنه لا يحتاج إلى شيء ، فإن ما يقرب من الألوهية أن لا يحتاج الإنسان إلا إلى القليل ، وبما أنه لا أكل من الله فإن القرب منه قرب من السكال . فليست الثروة إذن وليست السعادة إلا الانسجام بين رغبات الإنسان وظروفه وكلما قلت الرغبات **ك**ثر إمكان الوصول إليها ، ليس موطن الثراء والفقير كما يقول « اتقيفون » في بيوتنا وإنما في نفوسنا وليست السعادة في مجرد إكتناز الذهب والفضة لذاتها وإنما في سلوكنا الحكيم تجاه حاجتنا ورغباتنا . على أن فلسفة سقراط الأخلاقية قد تضمنت عبارتين يبدو معناهما غامضاً وهما قوله :

١ — لا يعمل الإنسان الشر باختياره .

٢ — والفضيلة ثمرة العلم .

ولكن موازنتهما يباقي أقواله يزيل عنهما الغموض ، فهو إذا كان يقول أن السلوك الخير يتمثل في سير الإنسان في السبل المؤدية إلى السعادة بعد معرفة طبيعتها معرفة واضحة ، أما الشر فهو الحيدة عن ذلك ، فإذا نظرنا على ضوء ذلك إلى قوله : لا يعمل الإنسان الشر باختياره فإن معناها يكون : لا ينصرف الإنسان عن سعادته باختياره لأن العاقل لا يختار طريق الجحيم على طريق السعادة إلا جاهلاً أو متخدعاً .. كذلك يفهم الإنسان كيف تكون الفضيلة ثمرة العلم ؛ فإن من يجهل طبيعة السعادة الحقيقية ويجهل السبل والطرق الموصلة إليها لا يمكنه إلا أن يخطئ ما يبحث عنه ، ولكنه إذا عرف السعادة وعلم السبل الموصلة إليها فكيف يتصور انصرافه عن الخير الذي يتطلع إليه .

وهذا هو نفسه ما ينقله د أ كزوفوفون ، من كلام سقراط : د أن من يميز ، من بين كل الأعمال الممكنة ، العمل الذي يتسلم مع مصلحته ، فإنه لا يتردد في الاختيار ، وحينما يعمل الإنسان الشر فإنه يكون جاهلاً بمقدار ما هو آثم . .

الفرع الثاني

أفلاطون

رغم إعجاب أفلاطون بأستاذه سقراط فإنه لم يؤيده في كل آرائه ، بل خالفه في عدد من المسائل ومن تلك المسائل التي خالفه فيها مسألة الصلة بين الفضيلة والعلم فقد أنكرها أفلاطون في كتابه « مينون » ورأى أن العلم ينتقل من عقل إلى عقل عن طريق البراهين والأدلة وليست الفضيلة كذلك ، فإن أفاضل أثينا لم يمكنهم ، لمجرد الدروس التعليمية أن يصيروا أبناءهم فضلاء مثلهم ، فليس للعلم إذن — في رأى أفلاطون — هو الذى يصير الرجل فاضلا ، وإنما الفضيلة ترجع إلى إلهام وبصيرة يشوبها قبس من النخمس الدينى . ثم أن أفلاطون قد جعل للدين مكانة بالنسبة للأخلاق تربو على ما فعل سقراط ، وهو يتكلم عن مصير الأرواح بعد الموت وعن الحساب الذى ينتظرها والثواب والعقاب ويؤكد أننا سنعود بعد الموت لحياة أخرى جديدة فى أجساد لا يفنيها البلى . بيد أنه يتفق مع أستاذه فى جوانب من فلسفته الأخلاقية ، كما يظهر فى كتابه « فيليب » . يبرز كتبه فيها ، فيحول معنى الخير المطلق كما حدده سقراط فى السعادة ولكنه يقتضى إلى أنه ليس الخير وليست السعادة فى اللذة وحدها أو فى العلم وحده ، وينبغى ألا نبحث عن السعادة فى عنصر واحد نعتقد أنه هو المكون لها ، وإنما يجب البحث عنها فى إئتلاف عنصرى العلم واللذة ، ثم هو يدعو إلى التخيير بين العلوم وإنما الحكمة من بينها هى التى توصل للسعادة أما اللذة فيقول عنها : أن بعض الذات ليس لها من اللذة إلا الإسم ، وما هى إلا فترات تنصل بين ألين ، كلذة الأجرب حين تمكك جسده ، أو الرجل الذى يأكل أو يشرب حين يح وع

أو يعطش ، فمثل تلك اللذات لا تعدو أن تكون بهيمية كسيرة مثقلة بالآلام والإضطراب .

ثم يقول : أن هناك لذات صافية نقية ليست إفاقة بين ألمين ، لم تسبقها أية رغبة ، فليست السهوة مصدرها وأنه من أدرك العلم يجب أن يكون مصدراً أساسياً لسعادته فعليه أن يتجنب إتباع الشهوات البهيمية الوضعيه التي تؤدي إلى الخلل في النشاط العقلي ولا شك أن العلم والحكمة لا ينسجمان مع الشهوات التي تترك الأرواح مضطربة .

وهكذا يذهب أفلاطون إلى أن الخير المطلق إن هو إلا تنسيق وانسجام بين العناصر التي يتكون منها أما العلاقة بين تلك العناصر فهي علاقة تتصل بناحية الجمال .

ونجد نموذجاً آخر لفلسفة أفلاطون الأخلاقية يتمثل في كتابه الجمهورية وفيه يرى — لتنظيم علاقة الفرد بالمجتمع — تقسيم المجتمع إلى ثلاث طبقات :

١ — الطبقة الحاكمة وهي تمثل العقل ويسمونها الطبقة الذهبية .

٢ — الطبقة التي تحمي المجتمع ، أي الجيش وهم أصحاب العواطف الكريمة ويسمونها الطبقة الفضية .

٣ — الطبقة التي تقوم بالإنتاج وتشمل الزراعة والصناع والتجار ويطلق عليها أفلاطون الطبقة النحاسية .

وقد رسم قواعد التربية والأخلاق والنظام السياسي في مؤلفه ذاك على هذا

الأساس ليحقق المدينة الفاضلة في تصوره ؛

على أنه بما لا شك فيه ، أنه مثل أستاذه سقراط لم يجعل الإعتبارات الدينية
«خـ»لا في حسن السلوك وإنما المعول عليه عندهما هو الحرص على تحقيق
السعادة . (١)

---

(١) المشكاة الاخلاقية والفلاسفة تأليف أندريه لرسون وترجمة الدكتور
عبد الحليم محمود والاستاذ أبو بكر ذكرى . دار الكتب الحديثة . الطبعة الثانية
صفحة ٤٩ .

الفرع الثالث

أرسطو

على قدر ما قارب أفلاطون أستاذه سقراط في فلسفته الأخلاقية على قدر ما تباعد أرسطو عن الإثنين معاً : فإذا كان سقراط قد جعل السعادة أمراً نفسياً داخلياً يدور مع الفضيلة وحدها وجوداً وعدمها فإن أرسطوا قد دعم السعادة بالذات المشروعة والخطوط الدنيوية المادية ، فبرهن أرسطو على أنه على ذو فلسفة واقعية تخالف فلسفة أفلاطون المثالية . بيد أنه لا ينكر قيمة العلم وأثره في تحقيق الخير والسعادة ، ويقول أن حياة الإنسان المتعلم أرقى من حياة غيره وهو يقضى وقته بطريقة أجمل ، ما يقضيه بها هؤلاء الذين يسعدون في الحياة جاهلين .. ورأى أرسطو أن ثمة فضائل جوهرية وهي التي لا تتحول بالإفراط فيها أو الإسراف إلى رذائل : ويعنى بها الذكاء وهو عادة الإدراك الدقيق للقواعد العلمية وكذلك الثبصر وهو عادة التقدير الصحيح لكل شيء وأخيراً الحكمة والمهارة وهما في العلوم أرقى درجات الكمال . والفضائل الأخلاقية لا تسمى عنده فضائل أخلاقية إلا إذا كانت عادات مستمرة على أن أبرز ما يميز فلسفته الأخلاقية هو فكرته عن الوسط العدل ، فجميع الفضائل الأخلاقية لا تعدو أن تكون أوساط الأمور .

ففي كل أفعال الإنسان جانبان ينبئان الإبتعاد عنها وهما الإفراط والتفريط ، أما الفضيلة فهي الوسط بينهما .

وقد عدد أرسطو نواحي الإفراط والتفريط التي تؤدي إلى الرذائل في عدد من الصفات الخلقية ووضع معها الوسط العدل الذي يتعين على الحكيم إتباعه .

فمن رذائل الإفراط :

(١) التهور	(٢) الشهوانية
(٣) الغرور	(٤) الإدعاء الكاذب
(٥) الشراسة	(٦) المجاهبة

ومن رذائل التفريط فيها :

(١) الجبن	(٢) البلادة
(٣) الخسة	(٤) ضعة النفس
(٥) الضعف	(٦) المللق

أما الفضائل التي يشملها الاعتدال بالحد الوسط لرذائل الإفراط والتفريط السابقة فهي :

(١) الشجاعة	(٢) الاعتدال
(٣) العزة	(٤) السراوة
(٥) الحلم	(٦) المجاملة

وينتهى أرسطو إلى القول بأن أنواع الخير ثلاثة :

أ — خير خاص بالنفوس وهو أساسى وجوهى وما عداه تابع له .

ب — خير خاص بالأجسام ولا يرى أرسطو إهمالها بل يجب الحرص على الصحة وتوفير المال والحاجات الضرورية .

ج — وخير خارجى وعيبيه أنه لا يمكن التعويل عليه فى تحقيق السعادة لأن الإنسان لا يملكه ولا يسبطر عليه كالشجرة مثلا (١) .

---

(١) المشكلة الأخلاقية والفلاسفة . المرجع السابق صفحة ٥٩ .

الفرع الرابع

الابيقوريون والاخلق

تزعّم أبيقور (٣٤٠ ق.م) مذهبا غير اخلاقي في الفلسفة الاخلاقية ، جعل منه الحد الاكبر لكثير من الملحدين والزنادقة الذين أتوا بعد ذلك ، فهو يرى أن شقاء الإنسان نابع من مسألتين تنغصان حياته وهما : الإيمان بأن الآلهة يهتمون بأمر بني البشر ثم الفرع من الموت الذي يتهددنا في كل لحظة ، ولهذا فهو قد نادى بتحرر النفوس من هاتين الفكرتين المؤرقتين ، ورأى أن الآلهة لا تعنيهم أمور البشر وعقاب المخطيء وإثابة المحسن وأن الحياة تسير وفق قوانين طبيعية ولكن الله تعالى قد أعماه فلم يسأل نفسه ومن الذي خلق تلك الطبيعة وخلق قوانينها ؟ أما الموت فقد دعا إلى عدم الفرع منه ، لأنه ينكر كل حياة بعده ، بل تنفى ذرات الروح كما تنفى ذرات الجسد ، وما دام الأمر كذلك في رأيه فإن الخير المطلق عنده هو اللذة والشر المحض هو الألم ، وما دام الإنسان في رأيه قد تخلص من الألم بقتل الضمير الذي يذكره بالله تعالى وبندسيان الموت الذي لا شيء وراءه — فإن السعادة تكون بالحصول على الذات ويكون الاخلاقي هو الذي يعلم البشر فن الحصول على اللذة وتجنب الألم .

ولتجنب الألم قسم رغبات الإنسان إلى ثلاثة أنواع هي :

- ١ — الرغبات الطبيعية الضرورية ، وهي ذلك النوع من الرغبات الذي لا مناص من تحقيقه وإلا عرض المرء نفسه للهلاك ومثلها رغبات النوم والشرب والأكل .

٢ — الرغبات الطبيعية التي ليست بضرورية : وهي التي يكون مبعثها
ميواعث وغرائز قوية في النفس مثل الرغبة الجنسية والرغبة في الجمع وهي ليست
تلازمة لضمان حياة الإنسان كالرغبات الطبيعية .

٣ — الرغبات التي ليست طبيعية ولا ضرورية ، وهي التي تتولد في
الإنسان بتأثير البيئة الاجتماعية مثل الرغبة في الحصول على إعجاب الآخرين ومثل
الرغبة في الطمّرح والشهرة أو البخل والامتياز المال .

وقد جعل أبيقور إرضاء الرغبات الطبيعية واجب أما الرغبات الطبيعية التي
ليست بضرورية فهذه لا تترك تماماً وليس هناك ما يمنع الحكيم من إشباعها وإن
توكلها أولى .

أما النوع الأخير من الرغبات التي ليست بطبيعية وليست بضرورية فإن
من الجنون إرادة إرضائها فإنها كثيرة لا تحصى وتتطلب من المتاعب والشقاء
لا يكاد ينتهي . وهو بذلك يقترب من سقراط في فلسفة القناعة ويتمثل
بقوله لانتينيون : إن القناعة تسعد القانع ، وهو مشله كذلك في بناءه الفضائل
على التبعسر الذي يؤدي إلى الإعتسّال والفرار من الألم وتحقيق الحياة
الساكنة (١) .

هم لا ينبغي أن ننسى أن مذهب أبيقور في الأخلاق كما أشرنا إليه يتفق في
الحقيقة مع منهج فلسفته المادية ، ذلك أن أبيقور افترق أثر ديمقريطس واضع
الفلسفة المادية التي تنكر الروح وتعتبر النفس والفكر والعقل والشعور أعراضاً
للمادة .

---

(١) المشكاة الأخلاقية والفلاسفة تأليف أندريه كرسون وترجمة الدكتور
عبد الحليم محمود والأستاذ أبو بكر ذكرى صفحة ٦٧ .

ورغم مادية الآبيقوريين ورغم أن فلسفتهم الأخلاقية قائمة على تحقيق
اللذة للإنسان فإنه من الجدير بالذكر هنا أنهم كانوا يرون أنه طالما أن بعض
الذات يعقب المأ فإنه لا بد من تنظيم رغبات الإنسان في اللذة بحزم ، ومن
ذلك تنتج جميع الفضائل فإن صحة البدن واطمئنان العقل هما أعظم سعادة
في الحياة (١) .

---

(١) مبادئ الفلسفة تأليف أ.س. رابورت وترجمة أحمد أمين الطبعة الخامسة
١٩٤٩ صفحة ٧٥ (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر) .

الفرع الخامس

الرواقيون والاخلاق

مؤسس مذهب الرواقيين هو الفيلسوف اليوناني « زينون » (٣٤٢ - ٢٧٠ ق. م.) ، وكان يعلم أصحابه في رواق مزخرف في اثينا فسموا بالرواقيين ، وتقوم آراهم الاخلاقية على النهج الذي سلكه سقراط في التدويل على العقل وإعتباره أساس الفضيلة ، طالما أنه يسيطر على شهوات النفس ، ويتوافق مع الطبيعة ، غير أن أهم ناحية تميز الفلسفة الاخلاقية للرواقيين هي إيمانهم بالروح بجانب المادة ، وليست الروح في حشد الإنسان فحسب ، بل في العالم كله . بحيث تبحث الحياة والحركة في كل الاجرام والاشياء ، وهذه الناحية بالذات تميزهم تماماً عن الفلسفة الالبينية وتجعلهم معهم على طرفي نقيض ، على أن ذلك الإيمان بالروح عند الرواقيين لا يعني أن نظرية الاخلاق عندهم تقوم على أساس ديني ، بل يعني أنهم من أصحاب المذهب الاثنيني لا الواحدى (١) . وينسب زينون إلى أن الفضيلة فيها الغناء عن كل شيء ، وأن الحكيم يقضى حياته في وفاق مع الطبيعة مستقلاً حراً ، بين جنبيه نفس يعتز بها وإن إلتحف بهرمة فقير ، وقد هداه عقله إلى أنه ليس بوسعه أن يبدل الطبيعة أو أن يغير فيها ، فأثر التوافق معها والسير وفقاً لها ولم يبدد طاقته وقوته في محاربة الطبيعة كما يفعل الحمقى والرواقي مسالم مستسلم لا يهيجه شيء ولذلك شاع في الغرب إطلاق اصطلاح « رواقى » على كل إنسان إعتاد أن يقابل كل الاشياء بهدوء وطمأنينة رغم ما يحيط

---

(١) نسبة إلى الاثنين : ذلك أن الفلسفة المادية تعتبر أصل الاشياء هو المادة ، بينما عند الرواقيين أصلها اثنان : المادة والروح ويمكن أن يكون الواحديون من أصحاب فكرة أن أصل الاشياء الروح فحسب .

فيه من خطر وألم لأنه يعتقد أن كل شيء قدرته الطبيعية فهو خير له (١) لأن الطبيعة تتجه نحو السعادة والسعادة عند الروافيين هي الـ Ataraxie وهذه الكلمة تعنى حرفياً : «عدم وجرد الاضطراب» وتعنى السلام الداخلى والطمأنينة كما تعنى الإلتزان الأخلاقى لنفس قد رضيت عن ذاتها ورضيت عن الأشياء ورضيت بالحياة، إنها هدوء القلب، وهذا ما يسميه «ديكارت» الرضى ويسميه «سبينوزا» «المنبسطة».. ولكن كيف يمكن الحصول على تلك الحالة أو هذا المستوى النفسى ؟ رأى الروافيون أن مبعث الاضطراب عند الإنسان يرجع إلى أمرين :

الاول : هو شعوره بنقص ما فيما يعتبره شرفاً ونبلًا بالنسبة إليه ، أو مسألة سيوية تهم ذاته ،

والثانى : تعلق النفس برغبات لا سبيل إلى تحقيقها والجبرى وراء ما لا جدوى من السعى لبلوغه . وفن السعادة عند الروافيين يقوم على التخلص من هذين العاملين السالفي الذكر فيزول الاضطراب ويحل بالنفس الوئام .

وبالنسبة للأمر الاول ، فالروافيون ينصحون بأن يسعى الإنسان إلى إزالة النقص الذى تشعر به نفسك طالما أن فى وسعك ذلك ، ولا تجعل أى شيء يحول بينك وبين عمل ما تراه لازماً لشرفك ضرورياً لذاتك وكرامتك ، وكما قال لك لأبحث لمعرفة ما يجب عليك عمله بالنسبة للعلاقات الطبيعية التى بينك وبين الآخرين. هذا الشخص مثلاً هو والدك ، يجب عليك إذن رعايته ، والخضوع له فى كل أمر ، واحتمال ما ينالك منه من شتم ولطم ، لأنه أب سىء الخلق ليس لك أن تهتم بمعرفة ما إذا كانت الطبيعة قد منحتك أباً طيباً ، لأن هذا تدخل منك فيما لا يتعلق بك

---

(١) مبادئ الفلسفة أ. س. رابوبرت - المرجع السابق - ص ٧٤ .

لأنه قدرك ، أما ما يتعلق بك فهو ما ينسجم مع الشرف وهو أن ترعى نحوه واجب الأخوة كنهما كان سلوكه معك . مثال آخر : أخوك غير عادل نحوك ، لمبحث عن علاقتك الطبيعية به ، لا تفكر فيما يفعله بك ، إنما فكر فيما يجب عليك نحوه لتكون في علاقتك به منسجماً مع نوااميس الطبيعة وعن هذا الطريق تعرف في وضوح ما ينبغي عليك إذا كان لك جار ، أو زميل في العمل أو رفيق في السفر ، أو إذا كنت مواطناً أو مستولاً أو قائداً ، وبذلك يزول السبب الأول في اضطراب النفس وفي جعلها بمنأى عن السعادة .

ومعنى تلك الفلسفة الأخلاقية الرواقيين أن يقوم المرء بالواجب المفروض عليه من ناحية وأن يكف في نفس الوقت عن التعلق بما لا طاقة له أزاءه من ناحية أخرى هذا ويرى الرواقيون أن العواطف لا تخرج عن كونها أحكاماً وهي أربعة : الحب والكراهية والامل والخوف ، وكلها ترجع إلى آراء أو أحكام : أليس حب شيء ما يعنى الحكم بأنه حسن وبأنه يجب أن يطلب ؟ أليس كره شيء ما ، معناه الحكم على هذا الشيء بأنه سيء وأنه يجب أن يتجاشى ويترك ؟ أليس الامل في شيء معناه الحكم بأن ما تعتبره قيماً قد يكون له عظم التحقق ، وأن ما تعتبره سيئاً قد يكون من الممكن تحاشيه . فليست العواطف إذن — في رأيهم — إلا أحكاماً .. ثم هم يرون أن كل إنسان حر في أحكامه .. والمهم أن النتيجة لذلك هي أن اضطراب النفس ليس مبعثه الأشياء أو الأحداث وإنما يرجع إلى الآراء التي يكونها كل منا عنها . وينصح الرواقيون بأن لا يحاول المرء أن يجعل الأمور تسير منسجمة مع رغباته وإنما عليه أن يحاول أن يرضى بما يقنع ، فإن فعل نعم بالسلام الداخلي ، فعل المرء أن يقنع وعليه أن يزهد .

ولاشك أن في فلسفة الرواقيين ، معان أخلاقية نافعة ، وإن أكثر النقد يوجه نحو رأيهم في "عواطف واعتبارها بمجرد أحكام ، وقد ظل لأرائهم تأثيرها في

أوروبا ، حتى العصر الحديث ، خاصة لدى قشيني وديكارت وفاترلينك وغيرهم (١) وبقى الآن أن نعقب على الفلسفة الأخلاقية القديمة لدى اليونان ، وأول ما نلاحظه أن المبادئ الأخلاقية التي حملتها فلسفتهم لم تستند إلى دين سماوي ورغم ذلك نجد البعض منهم قد دعوا الناس إلى التمسك بالقيم الخلقية وإلى الزهد والقناعة وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الأديان السماوية تتفق مع الفطرة الإنسانية فقد اهتمت الفلاسفة بفطرتهم إلى عديد من المبادئ التي جاءت بها أديان السماء ، وأكبرهم وقعوا فيه هو اعتبارهم أن الغاية من الحياة هي تحقيق المنة للإنسان ،

---

(١) المشكلة الأخلاقية والفلاسفة : أندريه كرسون . المرجع السابق ص ٥٧

المبحث الرابع دراسة مقارنة

حول بعض القيم الأخلاقية

المطاب الأول

الفضيلة

تعرّفها ١ :

الفضل والفضيلة ضد النقص والنقيصة والإفضال بالإحسان^(١) ويقال رجل مفضل وامرأة مفضالة على قومها إذا كانت ذات فضل سمحة وفاضلة مفضلة أى عليه بالفضل^(٢) فالفضيلة إذن مشتقة من الفضل وهو الزيادة ، والبحث فيها قديم منذ عهد فلاسفة اليونان ، ففى عندهم مشتقة من الأحسن ، وفى اللاتينية تشتق من الرجولة والشجاعة ، كما تدل فى الإنجليزية على القوة ، ويعرف معجم لالاند الفضيلة بأنها الإستعداد الراسخ لإرادة الخير أو عادة فعل الخير^(٣) .

ومن العلماء من يعرف الفضيلة بأنها الخلق الطيب الذى يعتاده إرادة الإنسان فالإنسان الفاضل هو ذو الخلق الطيب الذى يعتاد أن يختار وأن يعمل وفق ما تأمر به الأخلاق ، وبذلك يكون الفرق بين الفضيلة والواجب واضحاً: فالفضيلة

-
- (١) مكارم الأخلاق للإمام الطبرانى تحقيق الدكتور فاروق حمادة صفحة : ٣٦ طبعة دار الرشاد الحديثة . الدار البيضاء .
(٢) مختار الصحاح للرازى صفحة ٥٠٦ ،
(٣) الأخلاق النظرية للدكتور عبد الرحمن بدوى . المرجع السابق ص ١٤٢

صفة نفسية والواجب عمل خارجي وعلى هذا يقال : فلان أدى الواجب ولا يقال أدى الفضيلة بل يقال حاز الفضيلة أو إتصف بها .. وقد تطلق الفضيلة على العمل ذاته فيقال : أعمال فاضلة أو فضائل الأعمال (١). وبعد أن أوردنا تعريف الفضيلة نتناول فيما يلي بيان أنواع الفضائل ثم نبين هل الفضيلة خلقية أو مكتسبة.

انواع الفضائل :

(١) رأى أرسطو أنه يوجد لدى بعض الأفراد ما سماه : الفضائل الجوهرية وهي تلك التي لا تتحول بالإفراط فيها أو الإسراف إلى رذائل مثل الذكاء وهو عادة الإدراك الدقيق للقواعد العلمية وهو الخبرة الجيدة باستنباط النتائج التي تترتب على أي قاعدة منها ومنها : التبصر ، وهو عادة التقدير الصحيح لكل شيء. وأخيرا الحكمة والمهارة وهما في العلوم أرقى درجات الكمال .

وتلك كلها فضائل عقلية أو نظرية ولكن أرسطو يذكر معها نوعا آخر من الفضائل هي الفضائل العملية التي تنشأ عن ضبط السلوك حسب العقل ، ويسمونها كذلك الفضائل الأخلاقية وهي لا تسمى كذلك إلا إذا كانت عادات مستمرة . والفرق بين نوعي الفضائل عند أرسطو - أي بين العقلية والعملية - هو أن الأخيرة لا تعدو أن تكون أوساط الأمور (٢) كما أشرنا إلى ذلك من قبل ، ونرى ابن مسكويه متأثراً برأى أرسطو في كتابه عن الأخلاق إذ يعدد الفضائل على أنها تمثل الوسط العدل بين طرفين أو حدين كلاهما بعيد عن الفضيلة فالسخاء وسط بين التبذير والبخل والشجاعة وسط عدل بين التهور والجبن ، ويلاحظ أن الوسط

---

(١) الأخلاق لاحمد أمين . المرجع السابق صفحة ١٦١ .

(٢) المشكلة الأخلاقية والفلاسفة لاندريه سكرسون - المرجع السابق -

العدل ليس وسطاً حسابياً إذ أن معنى إعتباره وسطاً عدلاً أنه الوسط الملائم ، ولا شك أنه أقرب إلى أحد الطرفين دائماً من الآخر ، فالسخاء أقرب إلى التبذير منه إلى البخل والشجاعة أقرب إلى التهور منها إلى الجبن وهكذا ولكن هناك فضائل عديدة لا يظهر فيها أنها أوسط بين رذائل - مثل الصدق والعدل - فليس هناك إلا كذب أو صدق وليس هناك إلا عدل أو ظلم أما قول ابن مسكويه أن العدل وسط بين الظلم والانظلام فهو لعب بالألفاظ دعاه إليه تصحيح كلام أرسطو فليس الانظلام إلا أثراً للظلم .

(٢) وتقسيم الغربيين للفضائل فجمعها ثلاثة أصناف :

أ — الفضائل اللاهوتية وموضوعها : الله تعالى ، وهي الإيمان والرجاء والمحبة .

ب — الفضائل العقلية وموضوعها أمور تتعلق بالملكات العقلية في الإنسان مثل التمييز والحكمة .

ج — الفضائل الأخلاقية وعلى رأسها الفضائل الأصلية الأربعة : الفطنة والشجاعة والعدل والعفة .

(٣) أما تقسيم الفلاسفة للفضيلة ، فهو تقسيم لها حسب الموضوع كما يلي :

أ — فضائل شخصية . مثل العفة والشجاعة .

ب — فضائل تتعلق بالعلاقات بين الناس مثل : الأمانة ، الأدب ، التواضع .

ج — فضائل إجتماعية تتعلق بالأسرة والمهنة والوطن أو الأمة أو

المجتمع (١) مثل الإخلاص فى العمل والإحسان والإيثار .

(٤) وللمحدثين تقسيم ثلاثى آخر للفضائل يجعلها كما يلي :

أ — فضائل شخصية : تشمل : ضبط النفس (الشجاعة) وتهذيب النفس (الحكمة) .

ب — فضائل إجتماعية : تشمل : العدل والإحسان .

ج — فضائل دينية : تشمل ما توجبه علاقة الإنسان بخالقه (٢) أى ما يتعلق بالعقيدة والعبادات .

والذى يبدو لنا أن ما حدا بالاختلاقيين إلى تقسيق الفضائل يعود إلى أمرين :

الاول : هو النظر إلى آثارها السلوكية . فتلك الآثار هى التى تظهر أصنافها .

الثانى : ما ظهر من أنه من النادر تماما أن نعثر على إنسان يجمع كل أصناف الفضائل بدرجات متساوية ، اللهم إلا فى جماعة الرسل والأنبياء ، وإنما كل إنسان ميسر لما خلق له ، وتميل نفسه إلى صنف من الفضائل أكثر يتفق مع ميوله وإستعداداته وهداية الله تعالى له . وبذلك نفهم مغزى وصف الرسول عليه الصلاة والسلام لإيمان أبى بكر الصديق بأنه وحده يعدل إيمان أمة . فلا ريب أنه جمع من أصناف الفضائل جميعا ما لا نجده إلا فى أفراد أمة (من الصالحين) متعرفين . ومن الخير لمن هداه الله إلى نوع من الفضائل ألا يقصر همته عليها ،

---

(١) الاختلاق النظرية للدكتور عبد الرحمن بدوى - المرجع السابق -

(٢) الاختلاق لآحمد أمين - المرجع السابق - ص ١٥٧ .

يل يسجى إلى العلو بنفسه في أنواع الفضائل الأخرى ، حتى لا نرى من هو فاضل
فى العبادات مذموم فى المعاملات أو العكس ، أو من يتزين بالفضائل العقيلة
وليس له فى مجال العمل منها نصيب .

هل تكتسب الفضائل ؟

هذا الموضوع شغل الفلاسفة منذ أمد بعيد ، وأجمع فلاسفة اليونان فى القرنين
الرابع والرابع قبل الميلاد على أن الفضيلة يمكن أن تتعلم وتكتسب ولكنهم
اختلفوا فى الوسائل إلى تعلمها :

أ — فالسفسطائيون وعلى رأسهم هيباس وبرودكليس رأوا أن الفضائل
تتعلم بالممارسة والتدريب على أيدي معلم الفضيلة .

ب — أما سقراط وتلميذه أفلاطون فقد رأوا أن الفضيلة هى العلم وأنها
تبعاً لذلك تتعلم وتكتسب كسائر العلوم . ويرى أفلاطون أن الحكيم والجاهل
كأنهما يسمى إلى الخير ولكن الحكيم يعرف حقيقة بينما الجاهل لا يعرف إلا
الظواهر فيتصور أن الخير هو اللذة فالفضيلة إذن عند أفلاطون هى العلم بالخير ،

ج — وفى العصر الحديث أنكر فشته أن تتعلم الحكمة وأخذ شو بنهور يقول
- منكما : لا يتعلم المرء أن يريد ، أما جتنكليفتش فيتساءل :

هل تكتسب الفضيلة أم لا ؟ والجواب : كلا الأمرين معاً : وسيتبقى الجواب
متروكاً بالضرورة ، أن الفضيلة لا تعلم لأنه لا شيء جوهرياً يتعلم : فالمرء يتعلم
حسن المعاملة ولكنه لا يتعلم حسن الحركة ، ويتعلم الآداب Politesse لا الرقة
Delicatesse ويتعلم تعازى التماسيح ، لا صدق الدموع وتلقائية التعاطف . إنها
أمور ينبغي أن يشتركها الإنسان ، أمور لا تحدث بحسب الطائفة أو التوصية .

ولا يغنى عنها أى مجهود عقلى أو دراسة. (١) هـ

د : وفى الاسلام : لا نجد سنداً للرأى الذى يقول بأن الفضائل يمكن أن تكون متكسبة وتلقن فى جميع الناس بدرجة متساوية ، وهو ما ذهب إليه بعض مفكرى اليونان ، والرأى يحمل فى طياته تناقضه ، ولا يحتاج إلى أدلة لدحضه ، إذ لو صح أن كان الأفراد المتشابهين فى نشأتهم وتعلمهم متماثلين فى فضائل نفوسهم ، وهذا لا يحدث حق فى الأسرة الواحدة ، فقد تجد الفرق بين الشقيقين فيها فرقاً ظاهراً وقد يكون أحدهما فاضل النفس والآخر لا حظ له من الفضيلة .. ولكن الصحيح أن الأفراد يختلفون فى الطبع والجملة (٢) وفى ميولهم النظرية ولولا ذلك ما وصى الرسول ﷺ بحسن التخيير فى الزواج فى الحديث : « تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس » ، فى الحديث تنبيهه إلى أثر العوامل العرقية والسلالية فى ظهور أعراض الخير والشر . كما أن الرسول ﷺ يقول فيما رواه أبو هريرة : الناس معادن كعادن الذهب والفضة ، خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا ، والأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ، وإذا كنا نعلم بتفاوت الناس فى العقول والذكاء ونرى تفاوتهم فى صفات الجسد ، أفلا يكون صحيحاً تفاوتهم كذلك فى مراتب النفوس وإستعداد القلوب ؟ والله تعالى يقول : « وإنما يستجيب الذين يسمعون » .

ثم أنظر إلى من نرى : فن الناس ذو الحزم والآخرق ، والرزين ، والاحق ،

(١) الأخلاق النظرية للدكتور عبد الرحمن بدوى - المرجع السابق -

(٢) الجملة بكسر الجيم والباء وتكونها الحلقة ومنه قوله تعالى : « والجملة الأولين » والجمع الجبلات - مختار الصحاح - ص ٩١ .

والراشد والسفيه ، والغضوب والحليم والمتشائم والمتفائل والشجاع والرعيد ،
ترى ذلك عتي في الصغار والصبيان . ونجد الرسول ﷺ يقول : « ان بني آدم
خلقوا على طبقات شتى ، ألا وأن منهم البطيء الغضب السريع النية ، والسريع
الغضب السريع النية ، والبطيء الغضب البطيء النية فتلك بتلك ، ألا وأن منهم بطيء
النية سريع الغضب ، ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع النية وشرهم سريع الغضب
بطيء النية » .

ويقول عليه الصلاة والسلام أيضاً : « إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من
جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض ، منهم الأحمر والأبيض والأسود
وبين ذلك ، والسهل والحزن والحديث والطيب » .

فإذا بقي لمسائل بعد كل ذلك ؟ ثم تأمل قوله عليه الصلاة والسلام : « الناس معادن
كمعادن الذهب والفضة ، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا
فقهوا » (١) .

ففي هذا الحديث جملة فوائد تتعلق بالفضائل :

الاولى : أن لكل إنسان طبيعة كالمعدن ، وألا تتغير المعادن برغبة الإنسان ،
فلا تتحول الفضة إلى ذهب ، ومن هنا فمن العسير تغير جبهة كل إنسان وما فطرت
عليه نفسه .

ثانياً : أن في الحديث دليلاً على ذلك ، إذ أن الصحابة كانوا قبل الإسلام
في الكفر والشرك ، وجب الإسلام ما قبله ، وأصبحوا بنعمة الله أخواناً ،
ولكنهم تفاوتوا رغم أن مصدر العلم والفقه واحد وهو الرسول عليه الصلاة

---

(١) الأخلاق الإسلامية للميداني - المرجع السابق - > ١ - ص ١٦٧ .

والسلام : وهذا معنى قوله عليه السلام . . . خيام في الجاهلية خيارهم
في الإسلام . . .

ثالثا : أنه لا يصح الركوب إلى أن الفضائل لا تكتسب وأن كل إنسان
يسلك حسب فطرته وجبلته ، ونترك التعليم والتلقين والقدرة ، فنحن لا نعرف
جبلات النفوس ، ولا نعرف من هو بحاجة إلى التلقين من هو عنه في غيبي ،
ومن هنا وجب تعليم كل من يحتاج إلى التعليم ، وسيتم التفاضل حسبما تتفاضل
ملكاتهم ونفوسهم : وهذا مغزى قوله عليه السلام : إذا فقروا ...

المطلب الثاني

الضمير

إحتل البحث في الضمير جانباً كبيراً من إهتمام الأخلاقيين في كل العصور ،
وليس البحث فيه قاصراً على علماء الأخلاق فحسب بل إنه يشغل كذلك الفلاسفة
وعلماء النفس ورجال الدين والقانون ، ونحن حين نرجع إلى اللغة نجد أن لفظ
الضمير يعنى السر داخل الخاطر وأضمر في نفسه أمراً أى أخفاء والجمع والضمائر
ولم يجد البحث في الضمير مجالاً عند الفلاسفة المسلمين ولا عند أدباء العرب ،
ما يتطلب أن يخص الآن بعناية أكبر لأنه من الموضوعات الأخلاقية الهامة ، وفي
ذلك نجد للضمير تعريفات منها : ملكة التمييز بين الخير والشر ويعرفه بواراك
بأنه معرفة الخير والشر وهو عند لوسن : ملكة الإقرار والإستمجان (١) .

أما العرب فقد استعملوا لفظ القلب أو الباطن أو السريرة بدل الضمير
ويرى البعض أن إصطلاح الضمير بمعناه الراهن هو وايد القرن التاسع عشر :
وأن العرب قد استعملوا عوضاً عنه كلمة زاجر ، التي تؤدي معناه بعض الأقدام
فقالوا : من لم يكن له من نفسه زاجر ، لا تنفعه الزواجر .

ويميز الغربيون بين الضير الخلق والضمير النفسى .

ويرى الدكتور ابراهيم مدكور أنه ليس في الإنسان ضميران : يفصل
أحدهما في الأحكام الخلقية ويتولى الآخر الأحوال

---

(١) الأخلاق النظرية للدكتور عبد الرحمن بدوى . المرجع السابق

الانفسية (١) . ولكن الذى نراه أن التفرقة بينها ممكنة على أساس أن الضمير إذا كان يراد به الرقابة على النفس وتوجيهها فإن المسائل التى تخضع للقواعد الأخلاقية هى من وظيفة الضمير الخلقى وأما أحوال النفس التى لا صلة لها بالأخلاق فهى وظيفة الضمير النفسى وذلك - مثل الرضا أو الغضب أو الندم أو الحزن لغير سبب خلقى مع أن النتائج والآثار فى النوعين واحدة أى بالنسبة للضمير الخلقى والضمير النفسى .

أن وعورة البحث فى الضمير تكمن فى أنه أمر غيبى فالبحث فيه إنما يبنى على الحدس حينما أو على النظر المجرد حينما آخر ، ولذلك فليس الغموض قاصراً على تعريفه وإنما يزداد كذلك بالنسبة للبحث فى كنهه وطبيعته ،

حقيقة الضمير وطبيعته :

إذا استعرضنا آراء المنكرين فى حقيقة الضمير فإننا لا نجد إلا آراء مختلفة بعضها عن بعض وسنشير إليها بإيجاز :

(١) فنحن نجد أولاً من يبحثون فى الضمير من الناحية الخلقية أو التكوينية بمعنى البحث عما إذا كان فطرياً أو أنه يتكون بمرور الزمن وتوافد المواقف والتجارب . فإذا سلمنا أنه فطرى لم يكن للمواقف والمؤثرات التى تمر بالإنسان دخل فى تكوينه .

(٢) وحق بالنسبة لمن يقولون بتكون الضمير فإن منهم من يقول أن تكوينه راجع إلى قوانين نفسانية أو بيولوجية وهذا رأى علماء النفس .

---

(١) فى الأخلاق والإجتماع للدكتور إبراهيم مدكور . الهيئة المصرية العامة للكتاب طبعة ٧٤ ص ٠٠

(٣) أما فرويد ومدرسة التحليل النفسى فعندهم أن الضمير هو حاصل أو ثمرة الضغوط الأبوية على الطفل ، وهى ضغوط تتألف من أوامر ونواه وتحريمات يتكون منها ما يسمونه الأما الأعلى الذى يسبق تكوين الضمير الأخلاقى .
ولا يتسكون الضمير الأخلاقى إلا من سن الثامنة عشرة فى رأيهم .

(٤) ولكن لعلماء الاجتماع رأى آخر خلاصته أن الضمير حصيلة آلاف الضغوط الإجتماعية على الفرد من المنزل والمدرسة والعرف والتقاليد الاجتماعية وساطان الثقافة والحضارة .

وما الضمير الفردى إلا انعكاس الضمير الجماعى الذى ولد فيه الفرد وبه نشأ وتكون وذلك لأن المجتمع فى رأيهم حقيقة فوق الأفراد التى يتألف منها وليس هو حاصل جمع هؤلاء الأفراد بل له ذاتية خاصة تعلو على حاصل جمع الأفراد .

(٥) وقد عارض بعض علماء الأخلاق مذهب علماء الاجتماع السالف ونالوا أن الحياة الإجتماعية لا تخلق الضمائر بل تكيفها وتشكلها (١) .

والحقيقة بعد الإشارة إلى تلك الآراء جميعها أن الضمير هو نافذة النفس الإنسانية على العالم ، وأن القول بأنه صورة من العقل فيه مبالغة وذلك لأن العقل أحكامه لا تتغير ومنطقه ثابت بينما الضمير يتبدل بين لحظة وأخرى ، ثم أن الضمير ليس إدراكا فحسب بل هو شعور بل إن جانب الشعور هو الغالب فيه ، فمن يرتكب جريمة خلقية كالزنا أو شرب الخمر لاشك أن عقله يدرك خطأ ما يفعله ولكن ضعف صوت ضميره هو الذى يدفعه إلى مقارنة الإثم ، حتى إذا

---

(١) الأخلاق النظرية الدكتور عبد الرحمن بدوى المرجع السابق ص ٦٠

ما استيقظ الضمير ندم وشعر بحزن وأسى ، أما تكوين الضمير فلا أحد يستطيع أن ينكر أثر العوامل الخارجية فيه وأولها تأثير البيئة كالمسرة ، وليست كل بيئة بمؤثرة ، بل هي بيئة من يعجب بهم الإنسان ويطبق بها توجيهمهم ، ومن هنا نفهم السر في أن ابن المجرم قد يكون متدينا إذا أبغض سلوك أبيه واحتفظ لنفسه مسلكا آخر كما ذكرنا من قبل ، والإسلام قد إهتم بتكوين الضمير وأبان أهميته ، وأنه صلاح الشخصية كلها ، وفي ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام .. ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ، إلا وهي القلب .. ولا شك أن المقصود بالقلب هو الضمير .

ويقول عليه الصلاة والسلام « البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه » وهذا الحديث يدل على أن في النفس الإنسانية حسا خلقيا بالإثم وذاك يكره فاعل الإثم أن يطلع عليه الناس ، وهذا الحس الأخلاقي هو الضمير .

وقال عليه الصلاة والسلام « البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب . والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وافتوك ، فهذا الحديث أيضا فيه إشارة الضمير الأخلاقي وفي المعنى نفسه قوله عليه الصلاة والسلام « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة » . ونشير أخيراً إلى الحديث الشريف الذي يشير صراحة إلى الحس والضمير الأخلاقي وهو قوله عليه الصلاة والسلام .

« حارب الله فيك صراطاً مستقيماً ، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة ، وعلى الأبواب ستور مرخاة ، وعند رأس الصراط داع يقول : « استقيموا على الصراط ولا تعرجوا » ، وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن

يُنتج شيئاً من تلك الأبواب قال : ويحك لا تفتحه ، فإنك إن تفتحه تلجسه .
ثم فسره فأخبر : « أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله
وأن السُّتور المرخاة حدود الله ، وأن الداعى على رأس الصراط هو القرآن
وأن الداعى من فوقه واعظ الله في قلب مؤمن ، فهذا الواعظ الذى فى قلب كل
مؤمن هو الحسى الأخلاقى : أى الضمير (١) .

سابعاً : الإرادة :

تنقسم أعمال الإنسان من حيث الإرادة إلى أعمال إرادية وأعمال لا إرادية .
فالأعمال اللاإرادية لا يحاسب المرء عليها ، وذلك لانتفاء القصد وذلك مثل
ما يصدر عن النائم وما يحدث نتيجة الغلط أو الإكراه .

وقد أشار إلى ذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام : رفع عن أمتي الخطأ
والنسيان وما استكرهنا عليه ، أما الأعمال الإرادية فهي مناط المسؤولية .
الأخلاقية وذلك مثل الغيبة والسخرية والإستهزاء والكذب والبر والإحسان .

تحليل الإرادة :

الإرادة هي المظهر النزوعى فى السلوك الإنسانى وعلماء النفس يقسمون الفعل
إلى مراحل ثلاث يمر بها هى الإدراك ثم الوجدان ثم النزوع ، فالفكرة تأتى أولاً
ثم تنفعل بها النفس ، فإذا قوى الانفعال إلى درجة معينة أدى إلى النزوع أو
الحمل الإرادى . فالمرء قد يكون أمامه أفكار لأعمال متنوعة ، كالتنزه أو الدرس
أو زيارة قريب له ، وما تنفعل له نفسه أكثر يقدم عليه ، فإذا كان وقت امتحان

---

(١) الأخلاق الإسلامية تأليف عبد الرحمن حسن جنكهم الميدانى الجزء الاول .

يتغلب الدرس وإذا كان له رغبة ملحة في رؤية قريبه فضل ذلك على سواه وهكذا .
 نلاحظ أن الميل إذن غير الإرادة وكثيراً ما تحدث ميول متعارضة كما في هذا
 المثال ولكن الميل الذي يتغلب هو الذي يسمى الرغبة . ثم يلي الرغبة العزم
 والتصميم وهو ما يسمى بالإرادة التي يتبعها العمل ، وإرادة نوعان من العمل
 فقد تكون دافعة وقد تكون مانعة أعني أنها تارة تدفع قوى الإنسان إلى العمل
 كأن تحمله على الكتابة أو الخروج للنزهة أو تمنع الفرد عن السلوك كأن تمنع المرء
 عن الخطابة أو التحدث .

والإرادة بنوعها منبع لكل الخيرات والشروخ فجميع الفضائل والذائل
 ناشئة عن الإرادة . فالصدق والعفة ناشئان عن إرادة الفضائل وترك الكذب أو
 الغيبة ناشئ عن إرادة تجنب الذائل ، والذي يحرك الإرادة قد يكون باعشاً
 داخلياً في النفس ، وقد يكون غاية يسعى إليها المرء ، فإذا عاينت محتاجاً إلى
 المساعدة فقد تقول أن الباعث لك على المعاونة هو الشفقة بالمحتاج وقد تقول :
 الباعث هو مساعدة المحتاج . فالشفقة هي الباعث الدافع والمساعدة هي الباعث
 الغائي (الغاية) (١) .

وفي الإسلام نجد أن الباعث ينبغي أن يكون دائماً باطنياً ومقصوداً به وجه الله
 في كل أمر وكذلك الشأن في الغاية ينبغي أن تكون ثواب الله ورحمته أو الخوف
 من غضبه وعذابه . ولا يجوز أن يقتصر بالبواعث النفسية أو الغايات ما يفسد
 العمل الأخلاقي كالرغبة في إمتداح النفس وتزكيتها أو إرضاء الناس أو
 الخوف منهم .

حرية الإرادة :

ولا يتصور قيام الأخلاق والمسئولية عن السلوك الأخلاقي دون التسليم بحرية إرادة الإنسان ، ودون أن ننساق إلى البحث والجدل في القضاء والقدر ، نقول أن الإنسان حرّيته في إختيار أى السبيلين يسلك لقوله تعالى « وهديناه النجدين » وقوله سبحانه « انا هديناه السبيل أما شاكرًا وأما كفورًا » (١) وقوله جل وعلا « بل الإنسان على نفسه بصيرة ، ولو ألقى معاذيره » (٢) ويذكر أن فريقاً من الناس قد اشتكوا إلى عبد الله بن عمر وقالوا : يا أبا عبد الرحمن إن أقواماً يزنون ويشربون الخمر ويسرقون ويقتلون النفس ويقولون : كان في علم الله فلم نجد بداً . فنضب ابن عمر قائلاً : سبحان الله العظيم قد كان في علمه أنهم يفعلونها ، ولم يحماهم علم الله على فعلها (٣) . فالعلم يتحمل مسئولية الأخلاقية وإرادته هي عمله يوزن به ويحاسب عليه ولو حللنا الأفعال التي تكون السلوك الخلقى لكل فرد لوجدناها تنقسم إلى نوعين : إما إمتناع عن فعل ما توجب الأخلاق فعله . وإما فعل ما توجب الأخلاق تركه وعدم فعله ، وهذان القسمان يمثلان الجرم الأول لكل من إبليس وآدم ، بإمتناع الأول عن فعل ما يجب وهو السجود ، وقيام الثاني بفعل ما لا يجب وهو الإفدام على الأكل من الشجرة .

على أن الإرادة ليست مجرد موهبة ، بل إنها تتطلب تنميتها وعلاج ضعفها ، ويكون ذلك بحمل النفس على فعل ما تكره وترك ما تحب وتحرى ، وفي أحكام

(١) سورة الإنسان : آية ٣ .

(٢) سورة الفاتحة : آيتان ٣ - ٤ .

(٣) الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامى للدكتور أحمد صبحي - المرجع

السابق - ص ١٥٥ .

العبادات ما يساعد الإنسان على تقوية إرادته من صوم وصلاة وزكاة وحج ،
وأما الإنسان الذى يترك نفسه لما تهوى فلا شك أنه سوف يصيبه ضعف الإرادة
ويصبح عاجزاً عن السيطرة على سلوكه الأخلاقى وتوجيه نفسه الوجهة السليمة
فى الحياة : ولهذا كانت الإسلام موجهة بالدرجة الأولى إلى تزكية النفس وتهذيبها
حتى تتمرس بالفضائل وتقوى فيها إرادة الخير ، وليس يكفى أن توجه العناية
إلى توجيه السلوك الظاهر فحسب ، لأنه إذا لم يكن صادراً عن إقتناع داخلى
وعزيمة وإرادة ... فلا قيمة له ولا جدوى منه وسرعان ما ينهار .

المراجع العربية

١ — القرآن الكريم	
٢ — صحيح البخارى	
٣ — مسند الترمذى	
٤ — مسند ابن ماجه	
٥ — تفسير القاسمى المسمى	
محاسن التأويل - الطبعة الاولى ١٩٦٠	
٦ — تفسير القرآن العظيم	لابن كثير
٧ — تفسير البيضاوى	للبيضاوى
٨ — تفسير المنار	محمد رشيد رضا
٩ — اسماء الله الحسنى	فخر الدين الرازى
١٠ — الأدب المفرد	محمد بن إسماعيل البخارى
١١ — الإسلام وبناء المجتمع الفاضل	د. يوسف عبد الهادى أوبر الشال
١٢ — دراسات إسلامية	محمد عبد الله دراز
١٣ — وجود الله	د. يوسف القرضاوى
١٤ — الإيمان	د. محمد نعيم ياسين
١٥ — الأخلاق النظرية	د. عبد الرحمن بدوى
١٦ — الأخلاق	الأستاذ أحمد أمين

المراجع الأجنبية

- ١ — المشكلة الأخلاقية والفلسفة
اندرية كيرسون
ترجمة د. عبد الحليم محمود
والاستاذ / أبو بكر ذكرى
- ٢ — الأخلاق وعلم العادات الأخلاقية
ليني بزيل
ترجمة د. محمود قاسم
- ٣ — علم الأخلاق إلى تيفوماخوس
لأرسطو
ترجمه عن اليونانية بارتلى.
وعربه أحمد لطفي السيد

